

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_196053

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. M 294
K 55 R Accession No. M 5058

Author के. ज. उड्डेकर, श्रीपादशारमा .

Title रुद्राय कीर्तिका .

This book should be returned on or before the date last marked below.

सुप्रार्थ दीपिका

लेखक

पण्डित "मीमांसातीर्थ" श्रीपादशास्त्री किंजवडेकर

य श वं त प्र का श न, पु णे २.

प्रकाशक :

अनंत सदाशिव वैद्य

यशवंत प्रकाशन,

६८९ सदाशिव, पुणे २,

किंमत रु. २-५० न. पै.

प्रथमावृत्ति

अक्षय्य ३, शके १८८२.

मुद्रक :

म. ना. चापेकर,

आर्यसंस्कृति मुद्रणालय,

१५७५ सदाशिव, टिळक रस्ता,

पुणे २.

विश्वाचें विराट् महाकाव्य

जीवनांत आमूलाग्र क्रान्ति निर्माण करूं शकणारे भव्य व उदात्त असे विचार असलेली, अनेक सूक्तें आपल्या वैदिक वाङ्मयांत आढळून येतात. आपल्या भारतीय समाजाच्या भव्यतेचें व उदात्ततेचें रमणीय असें प्रतिबिंब जणूं आपल्या वैदिक वाङ्मयांत उमटलें आहे असें हीं सूक्तें पाहिल्यावर वाटल्यावांचून रहात नाही.

ज्या विचारांचा परिणाम आपल्या समाजधारणेवर झाला व तद्वारु आपल्या राष्ट्रधारणेवर झाला ते विचार केवळ विचार नसून भारतीय जीवनमूल्यांचे जणूं ते अमर असे स्तंभच होत !

अशा या उत्तुङ्ग दीपस्तंभानें उजळून काढलेल्या भारतीय जीवनपथावरील एक महत्त्वाचा दीपस्तंभ म्हणून श्रीरुद्रसूक्ताचा उल्लेख करणें वाग्वे ठरणार नाही.

‘ रुद्र ’ हें केवळ सूक्त नसून तें विश्वाचें विराट् महाकाव्य आहे. साक्षात्कृतधर्माण अशा ऋषींच्या क्रान्तिदर्शी दिव्य ऋतम्भरा प्रजेतून तें उत्स्फूर्त झाल्यामुळें तर त्याचें एक आगळेंच महत्त्व आहे. मानवी प्रतिभेला अनाकलनीय अशी विराट् भरारी मारण्याचें सामर्थ्य या दिव्य प्रतिभेला सहजच असतें; म्हणूनच अशा दिव्य व लोकोत्तर प्रतिभेतून विश्वाचें सामान्यतः अज्ञेय व निगूढ असें रहस्यही व्यक्त होत असतें. रुद्रसूक्तांतूनही असेच रहस्य व्यक्त होत असल्यानें मी त्याला विश्वाचें विराट् महाकाव्य असें म्हणतो.

मानवाची उत्क्रांति

मानवी योनीतून दैवी योनीत उत्क्रान्ति करून ध्यावयाची असेल तर या क्रान्तिदर्शी कविप्रतिभेतून उगम पावलेल्या व महामङ्गल अशा विराट् रुद्रगङ्गेंतच आपणांस अवगाहन करावयास हवें.

भारतीय संस्कृति ही मुख्यतः यज्ञप्रधान संस्कृति आहे म्हणजेच त्याग-प्रधान संस्कृति. या त्यागाची, निरपेक्ष त्यागाची दिव्य प्रेरणा ज्या यज्ञमण्ड-यांतून भाषणांस मिळाली त्या यज्ञमण्डपांतच मानवीच केवळ नव्हे तर चराचर सृष्टीच्या जीवनांतील विविधांगाबद्दल वैचारिक मंथन झाले आहे. अभिमंथन जसे यज्ञमण्डपांत होत असे तसेच साथीसाथ वैचारिक मंथनही त्याबरोबरच होत असे. याचा परिणाम असा झाला की, आपल्या सर्व व्याचार-विचारांचा शेवटी संझम जो व्हावयाचा तो यज्ञांतच व्हावयाचा हे ठरून गेल्यासारखे होते. आज ही यज्ञसंस्था शिथिल होत हळुहळु नष्ट होण्याच्या मार्गावर आली. नष्ट होणाऱ्या या यज्ञसंस्थेबरोबरच तदुद्भव उदात्त आचार-विचारांची परंपरा नाहीशी होत चालली आहे. या सर्वांचा परिणाम सामाजिक जीवनांत वैचारिक अराजकता निर्माण होण्यांत न झाला तरच नवल ! समाज हा अवयवी मानला तर व्यक्ती हा त्याचा अवयव होय, हा अवयव जर विकृत होऊं लागला तर त्याचा परिणाम समाजावर झाल्याविना कसा राहिल ? म्हणून समाजधारणा जर दृढ व्हाव-यास हवी असेल तर प्रथम व्यक्ती ही दृढिष्ठ, आशिष्ठ, आणि बलिष्ठ असावयास हवी हे घडून यावयास पाहिजे तर पुनरपि आपणांस वैदिक विचारांचाच अवलम्ब करावयास पाहिजे हे निर्विवाद होय.

मानवी जीवन हे मूलतः असंयत व स्वैर असे आहे. जन्मजन्मान्तरीय शुभाशुभ वासनांमुळे त्याची प्रवृत्ति प्रायः बहिर्मुख व भोगैकप्रवण अशी असते. अशा भोगैकप्रवण जीवनाचा जर अभ्युदय व्हावयास हवा तर त्यावर नियन्त्रण हे अपरिहार्य आहे व तेही दुसऱ्याने लादलेले नव्हे तर स्वतः खुर्चीने पत्करलेले पाहिजे. स्वतःच स्वतःवर नियन्त्रण घालून घेण्या-इतका मनाचा विकास ज्या विचारांनी होतो त्या विचारांत रुद्रसूक्तान्तर्गत विचार हे महत्त्वाचे आहेत. या अमर विचारांचे सुपारिणाम जीवनांत दिसून येण्याचे दृष्टीनेच रुद्रसूक्ताची दैनंदिन जीवनांत आपल्या ऋषींनी मुद्दाम योजना केली आहे. अशा या रुद्रसूक्ताची पार्श्वभूमी तरी काय आहे हे आपण लक्षांत घेतले पाहिजे.

कृष्णयजुर्वेदांतील पांचव्या अध्यायांत हे रुद्रसूक्त आले आहे. चवथ्या अध्यायांत इष्टकाचित्ति सांगून झाल्यावर या पांचव्या अध्यायांत चित्यग्नीवर

‘ होम ’ करावा असें सांगितलें आहे. यज्ञप्रकरणांत हें रुद्रसूक्त असल्यामुळ त्याचा विनियोग प्रथम यज्ञांत झाला. अर्थात्च ‘ रुद्रसूत्र ’ हें एक यज्ञीय अङ्ग म्हणूनच प्रसिद्ध आहे - सायणाचार्यांनी असेंच सांगितलें आहे. ते म्हणतात :—

इष्टकाचितयः सर्वाश्चतुर्थे हि समापिताः ।

रुद्राध्याये पञ्चमेऽतु चित्यग्नौ होम उच्यते ॥

असें सांगून पुढें म्हणतात :—

कर्मप्रकरणे पाठात् कर्माङ्गत्वमपीष्यते ।

चित्यग्नीवर होम करतेवेळीं म्हणावयाचे जे मन्त्र त्यांनाच ‘ रुद्र ’ असें म्हणतात आणि हा रुद्र म्हणून होम करावयाचा म्हणून रुद्र हा त्या होमाचें अङ्ग, अशा रीतीनें रुद्राचा सर्व प्रथम विनियोग यज्ञामध्ये पूर्वीं होत असे. रुद्र या शब्दाचा अर्थ श्रुतीमध्ये असा सांगितला आहे :—

“ रुद्रोवाएष्यदग्निः स एतर्हि जातो यर्हि सर्वाश्रितः स यथा वत्सोजातः स्तनं प्रेप्सत्येवं वा एष एतर्हि भागधेयं प्रेप्सति तस्मै यदाहुतिं न जुहुयादध्वर्युं च य यजमानं च ध्यायेच्छत रुद्रीयं जुहोति भागधेयेनैवैनं शमयति नार्तिमार्च्छत्यध्वर्युर्नयजमानः ” इति ।

यज्ञामधें प्रगट होणाऱ्या अग्नीलाच रुद्र असें म्हणतात. वरील श्रुतिवाक्यांत शतरुद्रीय हा शब्द आला आहे. त्याचा अर्थ या रुद्रसूक्तांत रुद्राचीं नांवे शंभर आहेत म्हणून याला शतरुद्र असें म्हणतात व या शतरुद्राभिधानानें जो होम केला जातो त्याला शतरुद्रीय असें म्हणतात. या शतरुद्रीय होमाचाच अर्थवाद वरील श्रुतीनें केला आहे.

प्रयोगकालीन अर्थस्मरण हेंच मन्त्रांचें मुख्य प्रयोजन मीमांसकांनीं मानलें आहे. मीमांसकांच्या या मतालाच अनुसरून सायणाचार्यांनींही आपल्या रुद्रभाष्यांत रुद्रसूक्ताचें मुख्यतः कर्मपर विवेचन केलें आहे.

इहकर्माङ्गतायादृग्वर्णिता ब्राह्मणेन ताम् ।

बोधुं शब्दार्थं मात्रस्य विवृतिः क्रियते स्फुटा ॥

असें उपोद्घातांत त्यांनीं स्वच्छच सांगितलें आहे.

इष्टकाचित हा शब्द पूर्वीं आला आहे. त्याचा अर्थ चयनं चितिः, इष्ट-

काभिः चितिः इष्टकाचितिः। इष्टका म्हणजे विशिष्ट आकाराच्या मातीच्या तयार केलेल्या विटा, ह्या इष्टकांच्या विशेष प्रकारच्या रचनेने तयार होणारी जी आकृति तीच इष्टकाचिति. आजकाल चयनयज्ञासारखे महान् श्रौतयज्ञ पाहण्यास सांपडत नाहीत; त्यामुळे इष्टकाचयन म्हणजे काय प्रकार असतो याची सुतरां कल्पनाही रुद्रावर्तन लघुरुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र वगैरे प्रकारानें रुद्र म्हणणाऱ्या रुद्रभक्त लोकांनाही जिथे इष्टकाचयन म्हणजे काय याची माहिती नाही तिथे इतरांना तरी ती माहिती कशी असणार? यज्ञप्राक्रियेचे संस्कार ज्यांच्यावर अजिबात नाहीत अशा सामान्य परंतु जिज्ञासू वाचकांच्या माहितीसाठी या विषयाचें थोडें विवरण येथें केल्यास तें अप्रस्तुत ठरणार नाहीच; उलट रुद्राच्या संदर्भात ही माहिती असणें आवश्यकच ठरेल.

ह्या इष्टकांचे विविध आकार असतात, ते असे—

षोडश्य इष्टकाः

अर्धेष्टकाः

पादेष्टकाः

पक्षेष्टकाः

पक्षमध्याः

पक्षाप्रीयाः

आग्नीप्रीयाः

इत्यादि अनेक आकारांच्या या इष्टका चयन यागांत तयार कराव्या लागतात. एकूण चयन यज्ञांत अशा इष्टका १२०९ असतात; या हजारां इष्टकांची एकावर एक अशी मन्त्रपूर्वक रचना झाली म्हणजे शेवटीं श्येन पक्ष्याप्रमाणें आकार तयार होतो. “श्येनाचितं चिन्वीत” या श्रुति वाक्यांत श्येन पक्ष्याप्रमाणें चयन करावें असें सांगितलें आहे. याप्रमाणें समन्त्रक हजारां इष्टकांची रचना करणें हें मोठ्या कौशल्याचेंच काम आहे अशा मन्त्रोपधानपूर्वक श्येन पक्ष्याकृति जें इष्टकाचयन होतें त्यावर जो अग्नी प्रगट होतो तोच रुद्र शब्दानें श्रुतीनें सांगितला आहे. रुद्र म्हणून या चित्यग्नीवर होम कसा करावा हें कल्पसूत्रकारानीं पुढीलप्रमाणें सांगितलें आहे—

“शतरुद्रीयं जुहोति जर्तिलयवाग्वावा गवीधुक्यवाग्वावाजर्तिलैर्गवीधुक सक्तुभिः कुशयवसर्पिषाऽजाक्षिरेण मृगीक्षिरेणवाऽर्क-

पर्णेनोदङ्गतिष्ठन्नुत्तरस्यपक्षस उत्तरापरस्यां स्रवत्यां विकर्ण्यो स्वय-
मातृण्णायामनुपरिचारं वा ” । असें सांगून पुढें सांगतात—

नमस्ते रुद्रमन्यव इत्येताननुवाकास्त्रैथं विभज्यपि वा प्रथमा-
दुपक्रम्य नमस्तक्ष्म्य इति जातुदग्नेधारयमाणो रथकारेभ्यश्च व
इत्युपक्रम्यनमःस्वायुधा येति नाभिदग्ने शेषेण प्रागवतानेभ्य
आस्यदग्ने हुत्वासहस्राणि सहस्रश इति दशावतानान्हुत्वाऽन्वादो-
हान् जुहोति नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यामितिजानुदग्ने धारयमाणो
नमो रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्ष इति नाभिदग्ने नमो रुद्रेभ्यो ये दिवी त्यास्य
दग्ने हुत्वैनेता व यजमानं वाचियत्वा एतानेव विपरीतान् प्रत्यव-
रोहान् हुत्वा संचरे पशूनामर्कपर्णमुदस्यतियं द्विध्यातस्य संचरे
इति । ”

हे वरील कल्पसूत्रकारांचे विस्तृत वचन येथें उद्धृत करण्याचें कारण
रुद्राचा मूळ विनियोग यज्ञांत कसा केला जात असे हें स्पष्ट व्हावें, हाच
आशय मनांत ठेवून सायणाचार्यांनीं रुद्राचा कर्मपर अर्थ मुख्यतः सांगितला
आहे. तथापि सायणाचार्यांनीं हेंही त्याबरोबरच मान्य केलें आहे कीं,
रुद्राची अनेक ऋषींनीं अनेक तऱ्हेनें जी प्रशंसा केली आहे त्यामुळें
रुद्राचें महत्त्व केवळ यज्ञांतील विनियोगापुरतेंच नसून व्यापक अशा
तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीनेंही रुद्राचें एक आगळें व स्वयंभू असें महत्त्व आहे.
आपल्या प्रस्तावनेंत ते म्हणतात :—

“ ज्ञानहेतुत्वमप्यस्य तथोपनिषदीरितम् ।

स्मृत्यागमपुराणेषु रुद्राध्याय प्रशंसनम् ।

बव्हस्ति तद्विस्तरण रुद्रकल्पेऽभिधास्यते ॥ ”

यावरून सायणाचार्यानाही रुद्राचा अध्यात्मपर असा अर्थ मान्यच होता
हें दिसून येईल मात्र रुद्राचा अर्थकर्मपर असला तरी चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानप्राप्ति
व तद्वारा मोक्षप्राप्तीतच व्हावयाचा हा सिद्धान्त आहे. हातून कर्म घडल नाहीं
तरी त्या कर्माचें स्मरण करून देणारे मन्त्र रोज म्हटले तरी त्या कर्माचें
फल मिळाल्यावांचून राहत नाहीं—म्हणूनच ऋषींनीं “ तानेतान् यज्ञा-
नहरहः कुर्वति ” या वाक्यांत पञ्चमहायज्ञ जे रोज करावेत असें सांगितलें
आहे त्यांत महत्त्वाचा जो ब्रह्मयज्ञ त्यांत स्वाध्यायपठण हें अत्यंत

महत्वाचें सांगितलें आहे. या ब्रह्मयज्ञाचें महत्त्व पूर्वी ऋषींना किती वाटत असें हें पुढील श्रुतिवचनावरून लक्षांत येईल—

“तस्मात्स्वाध्यायोऽध्येतव्यो यं यं क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवत्यग्नेर्वायोरादित्यस्य सायुज्यं गच्छति तदेवाभ्युक्ता ”—इति ।

या श्रौत वचनांत ब्रह्मयज्ञाची नुसतीच स्तुति केली आहे असें समजणें चूक ठरेल. सत्यसन्धान ब्रह्मविद्वरिष्ठ ऋषि ज्या वेळीं एखादी गोष्ट करावी म्हणून तिचें वर्णन करतात त्यावेळीं त्यांत फार मोठा निगूढ असा वैज्ञानिक कार्यकारण भाव असतो याची ओळख आज आपणांस होत नाही हें वेगळें. याच ब्रह्मयज्ञाच्या बाबतींत सायणाचार्यांनीं पुढें असें सांगितलें आहे कीं—

“ यो हि निरन्तरं स्वाध्यायं पठति तस्य अनृतवदने कः प्रसङ्गः ? एवढेंच नव्हे तर ते पुढें असें म्हणतात कीं—

तपोप्यत्रार्थं सिद्धं निषिद्धविषयप्रवणानामिन्द्रियाणां बलक्षयद्वारेण उद्धतत्वं वारयितुं कृच्छ्रचान्द्रायणादिना शरीरशोषरूपतपः क्रियते । स्वाध्यायपरस्यतु विषयमात्राचिन्तैवनास्ति कुतो दुष्टविषयेषु प्रवृत्तिः ?

याचा आशय स्पष्ट आहे; कृच्छ्रचान्द्रायणादि दुर्घट अशी तपश्चर्या रोज ब्रह्मयज्ञ जे करतात त्यांना करावी लागत नाही, कारण तपाचे उद्दिष्ट तरी अखेरपक्षीं बहिर्मुख इन्द्रियांना अन्तर्मुख करणें हेंच कीं नाही? तें उद्दिष्ट अनायासेन ब्रह्मयज्ञाच्या निमित्तानें केल्या जाणाऱ्या स्वाध्याय पठनानें सिद्ध होतें. हेंच वरील उधृतवचनाचें तात्पर्य आहे. हें सांगतांना मानसशास्त्राचा एक मोठा सिद्धान्तच सायणाचार्यांनीं आपल्यासमोर मांडला आहे.

मनावर ज्या विचारांचे संस्कार दृढ होतात तेच विचार पुढें कृतिरूपानें साकार होतात हें महत्वाचें तत्त्व ध्यानांत ठेवूनच आपल्या दैनंदिनींत रूढ व तत्सदृश सूक्तांची मोठ्या दूरदर्शीपणानें सांगड घातली आहे.—“ यज्ञाग्रतो दूरमदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति ” या शिवसंकल्प सूक्तां तर मनाचें वस्तुनिष्ठ व हृदयङ्गम असें सुंदर वर्णन केलें आहे. चिदाकाशांत विचारांचे जे सूक्ष्म व तरल स्पन्द निर्माण होतात त्यांचा परिणाम अनन्तावकाशांत व तद्वारा संपूर्ण विश्वब्रह्माण्डांत काय काय होतात याचें प्रायोगिक

व अनुभवसिद्ध असें ज्ञान ज्ञात्यानंतरच वरीलप्रमाणें सिद्धान्त शिवसंकल्प सूक्तांत ऋषींनीं प्रगट केला आहे.

आपल्या मनांत निर्माण होणारे विचार ही केवढी प्रचण्ड शक्ति आहे याचा साक्षात्कार ज्ञात्यामुळेच आपल्या ऋषींना विचारारवर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता वाटत असे. नुसत्या कृतिशून्य अशा विचारांनेंही एक मनुष्य केवळ स्वतःचेंच नव्हे तर साऱ्या जगाचेंही किती नुकसान करू शकतो याची हवी तेवढी उदाहरणें आपल्या आर्षवाङ्मयांत जागजागी सांपडतील. विचारांची ही प्रचण्ड शक्ति ध्यानांत घेऊनच आपल्या जीवनांत प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रसंगीं ब्राह्ममुहूर्त, स्नान, भोजन, शयन इत्यादि प्रसङ्गां विचारांना उदात्तरावर नेणारीं प्रातःस्मरण, पुरुषसूक्त भृगुवली, त्रिसुपर्ण, श्रीसूक्त, प्रभृति, दिव्य-भव्योदात्त विचारानीं युक्त अशीं सूक्तें म्हणावयास सांगितलें आहे.

व्यक्ति ही समग्रीशीं सबद्ध आहे याची जाणीव आपल्यापेशां पूर्वजांना अधिक होती असें या सूक्तांकडे पाहिल्यास वाटतें, त्यांत अश्रद्ध मनाला जरी तें चमत्कारिक वाटलें तरी सत्याची ओळख करून घेण्यास आपण केव्हांही कचरतां कामा नये.

विश्वब्रह्माण्डांतील अनन्तावकाशांत अनंत सूक्ष्म शक्तींचे वास्तव्य आहे; या सर्व शक्तींवर आपला ताबा प्रस्थापित करून त्यांना स्व-परकल्याणासाठीं उपयोग करून घेतां यावा यासाठींच पतञ्जलीनें आपल्या योगसूत्रांत अनेक 'संयम' सांगितले आहेत. ध्यान, धारणा, आणि समाधि या तीन प्रक्रियांमुळे 'संयम' करण्याची पात्रता निर्माण होते; योगसूत्रांतील हा 'संयम' शब्द उपरोक्त तीन मानसिक प्रक्रियांचा बोधक म्हणूनच आला आहे. "भुवनज्ञानं सूत्रे चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानं, ध्रुवे तद्रतिज्ञानं" इत्यादि सूत्रांतून हे संयम व तद्वार प्राप्त होणाऱ्या शक्ती पतञ्जलीनें योगसूत्रांत सांगितलेल्या आहेत. ही संयमाने प्राप्त होणारी जी शक्ति तिचें मूळ विचारामधें असणाऱ्या शक्तीत आहे, हें हजारांवर्षांपूर्वी आपल्या ऋषींनीं ओळखलें होतें. मानवी जीवनांतील सर्वङ्ग अभ्युन्नतीचा पाया वैचारिक संतुलनावरच अवलंबून आहे म्हणूनच वाईट कृतीपेशां वाईट विचार हे अधिक भयानक मानले गेले आहेत. कृति क्षणिक अमते तर विचारांनीं होणारे संस्कार हे जन्मोजन्मीं

आपला पिच्छा सोडीत नाहीत. मनांत नेहमी शुभ विचारच यावेत, अशु-
 भाचा स्वप्नांतही विटाळ होऊं नये यासाठी वैखरी वाणींतूनही अपशब्द
 उच्चारला जाऊं नये म्हणून आपण काळजी घेत असूं. वाणीचें पावित्र्य
 अपशब्दानें दूषित होतें; दुर्योधनाला धर्मराजा दुर्योधन या नांवानेंच जें
 संबोधित असें त्यांतील आशयहि हाच होता. भगवद्गीतेमध्ये त्रिविध तपाचा
 जो निर्देश केला आहे त्यांत वाङ्मयतपाचा उल्लेख सर्वाधिक महत्त्वाचा
 यामुळेच मानला गेला आहे. हें वाङ्मयतप निरन्तर ब्रह्मयज्ञ करणाऱ्याला
 स्वाध्यायद्वारा होत असल्यानें त्याची बहिर्मुख इन्द्रियप्रवृत्ति हळू हळू अंत-
 र्मुख होते व तद्वारा ' प्रवाही मन ' स्थिर करण्याची अभ्युत्त किमया त्याला
 घाड्यं होते; ही अभ्युत्त किमया एकदां साध्य झाली कीं त्यायोगें विश्व-
 ब्रह्माण्डांतील सूक्ष्म व अनंत शक्तींवर त्याचा ताबा आलाच म्हणून समजावें.
 या दृष्टीनेंच आपल्या दिनचर्येंत ब्रह्मयज्ञाची योजना आपल्या ऋषींनी जी
 केली ती किती दूरदर्शीपणानें केली हें वरील विवेचनावरून सामान्यतः लक्षांत
 घेईल. हें सर्व विवेचन करण्याचा उद्देश असा कीं ही महत्त्वाची पार्श्वभूमी जर
 आपल्या लक्षांत नसेल तर रुद्रसूक्ताचें जें अपरंपार महत्त्व ऋषींनी वर्णन
 केलें त्याचें खरें रहस्यही आपणांस आकलन होणार नाही. हें रहस्य न
 ओळखल्यामुळेच आज मन्त्र म्हटले तरी त्यांतील सुप्तशक्तींचा आपणांस
 साक्षात्कार होत नाही. कारण उघडच आहे; नुसत्या वैखरीनें जे मन्त्र ह्मटले
 जातात त्या मन्त्रांतील अर्थाचा मनावर जर संस्कार उमटत नसेल ते मन्त्र
 म्हणूनही फलाच्या दृष्टीनें न म्हटल्यासारखेच असतात. रुद्रसूक्ताच्या बाव-
 तींतही हेंच नेमकें घडून येतें.

रुद्रसूक्तांतील विचार हे व्यापक स्वरूपाचे आहेत. त्या विचारांशीं जो
 जो समरस व्हावें तो तो आपणही न कळत व्यापक बनत चालल्याची एक
 आगळीच संवेदना आपणांस जाणवूं लागते या संवेदनेचा किंचित्सा स्पर्शही
 ब्रह्मानन्द सहोदर आनंदाची थोडीशी चुणूक दाखविण्यास पुरेसा असतो.

रुद्रसूक्तांतील विचारांची ही भव्यता व सामर्थ्य जाणूनच अनेक ऋषींनीं
 रुद्राचें असाधारण महत्त्व वर्णन केलें आहे; त्या सर्वांचा नामनिर्देश येथें
 करणें हें अर्थातच शक्य नाही, तरी पण वाचकांना थोडीशी कल्पना यावी
 यासाठी कांहींचा थोडक्यांत पुढें निर्देश करित आहे.—

आपस्तम्बः—“ यस्य रुद्रः प्रजां पशुन्वाऽभिमन्येतोदङ् परेत्य रुद्राञ्ज-
पंश्चरेदित्ययज्ञसंयुक्तः कल्पः ”

शङ्खः—“ रहसि कृतानां महापातकानामपि शतरुद्रीयं प्रायश्चित्तम् ”

याज्ञवल्क्यः—सुरापः स्वर्णहारी च रुद्रजापीजले स्थितः ।

सहस्रशीर्षाजापी च मुच्यते सर्वकिल्बिषैः ॥

वेदमेकगुणं जप्त्वा तदन्हैव विशुध्यति ।

रुद्रैकादशिनीं जप्त्वा तदन्हैव विशुध्यति ॥

अत्रि व आङ्गिरसः—एकादशगुणान्वाऽपिरुद्रानावृत्यधर्मवित् ।

महापापैरपि स्पृष्टो मुच्यते नात्र संशयः ॥

याशिवाय वायुपुराण, कूर्मपुराण, लिङ्गपुराण, हरिवंश महाभारत, आश्वलायनगृह्यसूत्र, बौधायनगृह्यसूत्र, आगमग्रंथ इत्यादि ग्रंथांतून रुद्रासंबंधी अत्यन्त उद्बोधक असें वर्णन आलें आहे. शतशाखांचा विस्तार असलेल्या षडुर्वेदाचें सारभूत असें हें रुद्रसूक्त मानण्यांत आल्यामुळे उपनिषदांतही या रुद्रासंबंधी बरेंच वर्णन आलें आहे.

रुद्र हें उपासनेचें अंग

कल्पसूत्रकारांनीं रुद्रसूक्त हें यज्ञाचें अङ्ग म्हणून सांगितलें तसच उप-
निषत्कारांनीं रुद्रसूक्त हें उपासनेचेंही महत्त्वाचें अङ्ग म्हणून रुद्राचा प्रासु-
ख्यानं निर्देश केलेला आहे; कैवल्योपनिषद्, जाबालोपनिषद्, रुद्रोपनिषद्
वगैरे उपनिषदांतून या संबंधीचें विवेचन वाचकांना पहावयास सांपडेल.
प्रथम यज्ञांत विनियुक्त झालेले हें रुद्रसूक्त पुढें ज्ञानमार्गांतही अत्यंत
उपकारक ठरलें; “ अत्याश्रमी जपेत् ” असें मुद्दाम या रुद्राच्या वाचनींत
सांगितलें आहे. कर्ममार्ग आणि ज्ञानमार्ग या दोनही मार्गांत सारखेंच उप-
युक्त ठरणारें हें रुद्रसूक्त म्हणूनच एकजात सर्वांच्या प्रशंसेस पात्र ठरलें आहे.

रुद्राचा कर्मपर अर्थ सायणाचार्यांनीं आपल्या रुद्रभाष्यांत विस्तारानें
सांगितला असला तरी तो शेवटीं सूक्ष्म म्हणूनच आपाततः न समजणाऱ्या
ज्ञानमार्गीलाच उपकारक ठरणारा आहे. कर्म हें परंपरेनें चित्तशुद्धिद्वारा
ज्ञानाचेंच एक प्राथमिक साधन आहे. या दुसऱ्या सूक्ष्म अशा ज्ञानपर
अर्थाचे दृष्टीनेंच उपनिषदांतून रुद्राचें वर्णन करण्यांत आलें आहे.

रुद्राचा ज्ञानपर अर्थ

कोणत्या मन्त्राचा जप केला असतां अमृतत्वाची प्राप्ति होऊं शकेल ? असा प्रश्न विचारला गेल्यावर ' शतरुद्रीयेण ' असें या प्रश्नाला जाबालोपनिषदांत उत्तर दिलें आहे. रुद्रसूक्तांत आलेलीं ईश्वराचीं शतसंख्य नांवे त्याचें सर्वव्यापक स्वरूप व्यक्त करण्यास समर्थ आहेत. अक्षय्य, अजर, अमर व शाश्वत अशा परमात्म स्वरूपाची ओळख ज्या नांवांनीं होते त्यालाच शतरुद्रीय अशी संज्ञा आहे; एकदां या परमात्म्याच्या मृत्युञ्जय स्वरूपाची ओळख पटली कीं अमृतत्वाची प्राप्ति क्षालीच. असा जाबालोपनिषदांतील प्रश्नोत्तराचा थोडक्यांत आशय आहे.

एक प्रश्नांत सर्व भौतिक विज्ञान !

वरील प्रश्नोत्तरांचा अर्थ वरवर पाहतां उघड व सोपा वाटला तरी तत्त्वतः त्यांत फार मोठा गंभीर आशय आहे हें लक्षांत घेतलें पाहिजे. प्रश्न मोठ्या खुबीनें विचारला गेला आहे अशा खुबीनें विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तरही तसेंच मार्मिक दिलें गेलें आहे. कठोपनिषदांत नचिकेत्यानें यमराजाकडून वर मागून घेतांना जें लोकोत्तर प्रज्ञाशालित्व प्रगट केलें व वराच्या रूपानें यमाकडून देवांनाही दुर्लभतर असें ज्ञान मिळवलें, त्याप्रमाणेंच येथें जाबालोपनिषदांतही प्रश्न विचारणाऱ्या ऋषींनीं आपलीं कांतिदर्शी प्रज्ञा प्रगट केली आहे. प्रश्न विचारला तो " अमृतत्वाची प्राप्ति कशांन होईल ? " असा आहे. या एका प्रश्नांत सर्व भौतिक विज्ञानाचें स्वरूप व त्याची अशाश्वता सूचित केली आहे.

ऋषींच्या मनावर आगतुक द्वंद्वांचा परिणाम होत नाही.

" परिणाम तापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः "

या सूत्रांत सकल भोग्य पदार्थजातासंबंधीं विवेकी लोकांना खरोखरी काय वाटतें याचें मार्मिक दिग्दर्शन पतञ्जलीनें केळें आहे. विषयोपभोगांत प्राप्त होणारा आनंद हा विषयजन्य असल्यामुळेच एक तर तो विषयपरतन्त्र व दुसरें म्हणजे तो आनंद त्या विषयाबरोबरच नाहीसा होणारा. पूर्वसंस्कारांमुळे असा विषयोपभोगजन्य आनंद प्रथम बरा वाटला तरी

तो खरा आनंद नव्हेच उलट त्याचा आभास मात्र होय. अप्रगत व प्राथमिक अशा अवस्थेत मनाची जरी बाह्य विषयांकडे ओढ असली तरी पुढें पुढें जसजसें मन अधिकाधिक उत्क्रान्त होत जातें तसतसें क्षणोक्षणी उत्पन्न होऊन नष्ट होणाऱ्या या विषयजन्य आनंदापासून मन पराङ्मुख होतें. आनंद हा स्वरूपगत असा परमात्म्याचा स्थायी धर्म आहे, त्याचेंच थोडेफार प्रतिबिंब अनात्मभूत पदार्थीमर्षे आपणांस दिसतें, प्रतिबिम्बालाच बिंब समजण्याची चूक मनाकडून पूर्व संस्कारांमुळे होतें, अशी चूक तपस्वी ऋषींकडून कशी होईल ? त्यांना सुख-दुःखादिधर्म हे आगमापायी म्हणजेच अनित्य आहेत हें अनुभवानें कळलेलें असतें म्हणूनच ते सुख-दुःख, लभालाभ, जयापजय इत्यादि द्वन्द्वांतही आविचल असें राहू-शकतात. त्यांच्या मनावर या आंगंतुक द्वन्द्वांचा कांहीही परिणाम होत नाही. अशी तपःगामर्थ्यसम्पन्न व स्थितप्रज्ञ लोकांच्या दृष्टीनें विषयांपासून निर्माण होणारा आनंद हा बालिश आनंदच होय, मुग्ध शैवनावस्थेत कचकड्याच्या निर्जीव बाहुलीपासून होणारा आनंद त्या शैववावस्थेबरोबरच नाहीसा होतो यौवनांत पदार्पण केल्यावर त्याला कचकड्याची निर्जीव बाहुली चालत नाही. बाहुलीची जागा एखाद्या नीलोत्पल पत्रायताक्षी हरिणाक्षीनें घेतलेली असते, बाळपर्णीच्या मुग्ध व निरागस क्रीडा संपलेल्या असतात आणि त्याऐवजी दुसऱ्याच कामिनीबरोबर प्रणयक्रीडा सुरू होतात. यौवनावस्थेबरोबरच याही कांही काळ धुंद करणाऱ्या प्रणयमत्त क्रीडा संयुष्टांत येतात. शिवापराधक्षमापन स्तोत्रांत शंकराचार्यांनी मानवी जीवनांतील आनंदाचे हे क्षणभङ्गुर टप्पे पुढील प्रमाणें सांगितले आहेत.

“ प्रौढोऽहं यौवनस्थो विषयविषधरः पञ्चाभिर्मर्मसंधौ
दष्टेनष्टो विवेकः सुतधनयुवतिस्वादसारख्ये निषण्णः”

अशा अवस्थेत तारुण्याचा काल निघून गेला म्हणजे पुढें क्रमप्राप्त वार्धक्य सुरू होतें त्यांतही—

वार्धक्येचेन्द्रियाणां विगतगतिमतिश्चाधिदैवादितापैः
पापैरौगैर्वियोगैस्त्वनवासितवपुः प्रौढिहीनं च दीनम् ।
मिथ्यामोहाभिलाषैर्भ्रमति मम मनः—

आनंदाची कक्षा

अशी मोठी करुणास्पद अवस्था निर्माण होते. उपनिषदांतून एकापेक्षां एक अशा उच्चस्तरीय आनंदाचे ऋषींनी जें वर्णन केलें आहे तें अनुभवगोचर म्हणूनच विवेकी लोकांना तें प्रत्ययकारी असें वाटतें. तेव्हां अपणांस वाटणाऱ्या आनंदाची, कक्षा व स्तर कोणता आहे व तो कां आहे हें सामान्य माणसांना कळत नाही म्हणून त्यांच्या विषयगामी स्थूल प्रवृत्तीचें क्षेत्र प्रथम प्रथम जरी शुभककर्मापुरतेंच निर्माण करतां आलें तरी त्यांच्या उत्क्रान्तीला सुरवात करून दिल्यासारखें होतें; कर्म विपाकाच्या अबाधित सिद्धान्तानुसार चाललेल्या जगराहटीत लोककल्याणाचा हाच एक अधिक सुलभ असा मार्ग आहे. यासाठीच उपनिषदांतही कर्माचें प्राशस्त्य ऋषींनी सांगितलें आहे; कर्मयोगानें हळूहळू होणाऱ्या आत्मविकासाला योगसंप्रदायांत पिपीलिकामार्ग असें म्हणतात. जे या मार्गावरून पूर्वीच गेले आहेत त्यांना विहङ्गममार्गानें ही इष्ट-सिद्धि करून घेतां येतें. आपण कोणत्या मार्गावरून प्रवास करण्याचे अधिकारी आहोंत हें ज्यांचें त्यानें एखाद्या अधिकारी पुरुषाच्या मदतीनें ठरवावें व तदनुसार त्या त्या मार्गावरून यात्रारंभ करावा. तसा तो केला तर तो निश्चितच विफल होऊं नये. परंतु असें सहसा घडत नाही.

जाबालोपनिषदांत ज्या ऋषींनी प्रश्न विचारला त्यांची आनंदाची कक्षा फारच उन्नत होती, दृश्य आणि भोग्य पदार्थाजातांतून प्राप्त होणाऱ्या आनंदाभासाच्या पलीकडील ती कक्षा होती. या कक्षेवरून ऋषींनी जो प्रश्न केला त्याचें खरें मर्म त्या कक्षेच्या ऐलतीरावरच वावरणाऱ्या सामान्यांच्या लक्षांत कसें यावें ? म्हणून ऋषींनी विचारलेल्या प्रश्नासंबन्धी त्या प्रश्नाची बाजू किती गंभीर व व्यापक आहे याची पुसटशी तोंडओळख तरी वाचकांना व्हावी याकरितां हें थोडेसें विवेचन येथें करणें भाग पडलें.

अविनाशी मृत्यूचें सौंदर्य !

या जाबालोपनिषदांतील प्रश्नाच्या अनुषंगानें 'मृत्यु' म्हणजे काय याचीही थोडी कल्पना आपणांस असावयास हवी तरच मृत्यूच्या पलीकडे असणाऱ्या अमृतत्वाचीच ऋषींनी कां अपेक्षा केली याचेंही रहस्य कळेल. मृत्यूसंबन्धी

उपलब्ध जागतिक तत्वज्ञानविषयक ग्रंथांत ज्या ज्या कल्पना वा विचार प्रदर्शित केले गेले आहेत त्या सर्वांपेक्षां आपल्या साक्षात्कृतधर्माण ऋषींची कल्पना ही अधिक वास्तव व अधिक निर्भय बनविणारी आहे. चराचर सृष्टींत भीतीचे प्रधानतम व अंतिम असें एकमेव कारण मृत्यूच मानण्यांत आलेले आहे; जोपर्यंत हे भीतीचे हे कारण बीजरूपाने कां होईना पण आपल्या मनोभूमिकेंत ठाण मांडून राहिल तोपर्यंत आत्म्याची अभ्युन्नती होणार नाही. प्रसिद्ध योगिराज चांगदेव यांचें याबाबत उदाहरण डोळ्यांसमोर येण्यासारखें आहे; चौदाशें चौदा वर्षे एकसारखी कालावर 'मात' करणाऱ्या या योगिपुङ्गवाला अखेरपर्यंत मृत्यूला काहीं ओळखतां आले नाही. त्याची वास्तव ओळख त्याला मुक्ताबाईकडूनच शेवटीं करून घ्यावी लागली. ती झाल्यावरच त्याचा पुढील मार्ग मोकळा झाला. इतरांच्या दृष्टीनें मृत्यू हा भयप्रद व भीषण असला तरी भारतीय तत्वज्ञानानें या मृत्यूलाही एक मनोहारी स्वरूप देऊन त्यांत मनोश्च व हृदयङ्गम असें अविनाशी सौंदर्य निर्माण केले आहे, मृत्यूच्या कमलांतूनच जीवनाचा सौरभ दरवळत असला तरी तें अमरत्वाच्या नालदण्डावर विकसित झालें आहे याची जाणीव ऋषींच्या क्रान्तिदर्शी कविप्रतिभेला केव्हांच झाली होती. विश्वाच्या उगमापलीकडे जाऊन हे रहस्य आपल्या ऋषींनीं हस्तगत केले आहे. असंख्य लोकांच्या दिव्य तरी पण दाहक अशा तपश्चर्येची अखण्ड परम्परा त्यासाठीं भारतांत निर्माण झाली. या दिव्य तपश्चर्येच्या जोरावरच त्यांनीं विश्वब्रह्माण्डांतील अणु-रेणूंचाही अक्षय्य असा कार्य-कारण भाव ओळखला होता. सामान्य माणसाला होणारें ज्ञान हे अनुलोम पद्धतीनें म्हणजे कारणावरून कार्याचें ज्ञान असें होतें तर या उलट अतीन्द्रिय प्रज्ञ लोकांना प्रतिलोम पद्धतीनें म्हणजे कार्यावरून कारणाचें ज्ञान होतें, या दोन पद्धतीनें होणाऱ्या ज्ञानांतहि फार मोठा फरक आहे. परमात्म्यानें आपल्यासमोर टाकलेल्या विश्वाचें रहस्यात्मक कोड्याचा उलगडा करण्याच्या दृढ निश्चयानें बद्धपरिकर होऊन या दृश्य जगताचें मूळ व सुप्त कारण ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ऋषींनीं शोधून काढले. हे शोधून काढतांना त्यांना जें या भासमान विश्वब्रह्माण्डाचें यथार्थ आकलन झालें त्यावरूनच त्यांना खऱ्या परमात्म स्वरूपाची ओळख झाली.

कोणताही पदार्थ वर्तमानकाळांत असेल व त्या पदार्थाशी आपला इन्द्रियसन्निकर्ष होईल तरच त्याचें ज्ञान तेंही त्या पदार्थगत मूलद्रव्याचें नव्हे तर केवळ बाह्य आकाराचेंच काय तें आपणांस होऊं शकतें. तो पदार्थ पूर्वी कुठें होता व भावी काळांत त्याचें काय होणार ? याची आपणांस सुतरां कल्पना नसते. या उलट योग्याचें असतें. तो त्या पदार्थाच्या तीनही कालांतील अवस्था सम्यकरीतीनें जाणू शकतो; हें तो कसें जाणतो याविषयी पतञ्जलीनें आपल्या योगसूत्रांत “ परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् ” असें सांगितलें आहे. अशा रीतीनें प्रत्येक पदार्थाच्या तीन अवस्था त्याला कळत असल्यानें तो प्रत्येक पदार्थाचें भविष्य अचूक ओळखू शकतो. उत्पत्ति, स्थिति आणि लय या तीन अवस्थांहून चवथी अवस्था किंवा धर्म कोणत्याही पदार्थाला असू शकत नाही हा विज्ञानाचा सिद्धान्त आहे एखाद्या पदार्थाचे वर्तमानकालीन धर्म अतीतकालांत गेले कीं त्या पदार्थाचें बाह्य स्वरूप बदलतें व त्या पदार्थावर अनागतकालीन धर्माचा हळू-हळू प्रादुर्भाव होऊं लागतो. असा नवीन धर्माचा प्रादुर्भाव त्या पदार्थावर झाला कीं आपण तो पदार्थ पूर्वीपेक्षां वेगळा आहे असें म्हणतो परंतु वस्तुतः तो वेगळेपणा त्या पदार्थावर होणाऱ्या अतीतानागतकालांतील धर्माच्या प्रादुर्भाव-तिरोभावामुळेच खरोखरी असतो; त्यामुळे एखादी वस्तु अगर व्यक्ती दिसते तशीच आपण ओळखतो अगर तर योगी ती व्यक्ति वा वस्तु जशी असेल तशीच ओळखतो, यासाठीं अशा योग्यांना कोणीही फसवू शकत नाही. तेव्हां मृत्यु म्हणजे दुसरें तिसरें कांहीं नसून तें एक आगन्तुक धर्माच्या प्रादुर्भाव-तिरोभावामुळे घडून येणारं केवळ बाह्य रूपान्तर होय. शरीरावरचे कपडे बदलते म्हणून जसें शरीर बदलत नाही, तसेंच शरीर बदललें म्हणून त्या शरीरांत राहणारा आत्मा बदलत नाही. बाहेरून आल्यावर कार्य संपलें म्हणून कपडे शरीरावरून काढून जितक्या सहजतेनें आपण बाजूला ठेवतो तितक्याच सहजतेनें योगी एका देहाचें कार्य संपलें कीं तो देह टाकून मोकळा होतो. पुनः नवीन देह नव्या उमेदीनें धारण करून सञ्चितांतील राहिलेले कर्म भोगण्यासाठीं तो तयार होतो. योग्याला तर चालू देह केव्हां पडणार आहे याचेंही आगाऊच ज्ञान होतें तें मृत्यु म्हणजे रूपान्तर असल्यामुळेच होय. योग्याला हें

देहपतनाचें ज्ञान कसें होतें हें “ सोपक्रमं निरूपक्रमं कर्म तत्संयमादप-
रान्त ज्ञानमरिष्टेभ्यो वा ” । या पातञ्जल सूत्रांत सांगितलें आहे.

सोपक्रम कर्म व निरूपक्रम कर्म

सोपक्रम कर्म म्हणजे फलोन्मुख कर्म व निरूपक्रम कर्म म्हणजे सञ्चिताव-
स्थेत असलेलें अद्यापि फलोन्मुख न झालेलें कर्म, अशा या उभयविध कर्मांवर
‘ संयम ’ करून योग्यांना आपल्या अपरान्ताचे म्हणजे मृत्यूचें ज्ञान होतें,
मृत्यु ही भयप्रद अशी घटना नसून उलट ती एक स्वागताहै अशीच घटना
आहे. जर हा अनाथांचा नाथ, दीनांचा कनवाळू, करुणासागर असा
मृत्यू नसता तर या जगाची काय अवस्था झाली असती याची नुसती
कल्पनाही अंगावर शहारे आणणारी आहे. मृत्युंतूनच विश्वांतील चराचराचें
सौंदर्य साकार झालें आहे म्हणून आम्ही मृत्यूचें स्वागतच नेहमीं करीत
आलों आहोत. तेव्हां आतांपर्यंतच्या विवेचनावरून वाचकांच्या ध्यानांत
आवश्यक तेवढें मृत्यूचें वास्तव स्वरूप आलेंच असेल. ही वास्तव कल्पना
लक्षांत आली कीं जाबालोपनिषदांत विचारलेल्या प्रश्नाचें खरें मर्म ध्यानीं
येईल, अशा या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाला जें उत्तर दिलें गेलें तेंही तितकेंच सारगर्भ
आहे हणून त्याचा आतां थोडा विचार करूं—

अमृतत्व म्हणजे काय ?

‘ रुद्राचा जप कल्याण अमरत्वाची प्राप्ति होते ’ या उत्तरांतील आशय
आपण नीट समजाऊन घेतला पाहिजे. अमरत्व म्हणजे काय ? रुद्राचा जप
कल्याणें त्याची कशी काय प्राप्ति होते ? जप करावा म्हणजे काय करावें ?
जपाची प्रक्रिया कोणती ? इत्यादि याच्या अनुषङ्गानें निर्माण होणारे अनेक
प्रश्न विचारणीय आहेत.

एखादी गोष्ट आत्मसात् करावयाची असेल तर त्याच एका गोष्टीचा
सतत निदिध्यास असावा लागतो; ध्यानपूर्वक चिंतन म्हणजेच निदिध्यास.
अशा निदिध्यासानें अशक्य तें शक्य होतें हा लौकिक व्यवहारांतही आपणांस
अनुभव येतो. अवघड अशी तारेवरची कसरत किंवा अचूक लक्ष्यवेध
या गोष्टी मनाच्या धारणेशिवाय शक्यच नाहीत; ज्या पदार्थावर आपली
धारणा सिद्ध होईल त्याच पदार्थाचे गुणधर्म हळू हळू आपल्यामधें प्रादुर्भूत

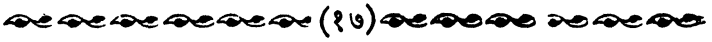
होऊं लागतात. हा मनाचा एक विलक्षण धर्म किंवा गुण म्हणा पण आहे. म्हणून 'मन' हे कितीही चञ्चल किंवा ओढाळ असलें तरी युक्तीनें जबरदस्तीनें नव्हे, त्याला वश करून अनुकूल केल्याशिवाय तरणोपाय नाही. शनैः शनैरुपरमेत् असें याबाबतीत साधकांचे धोरण असेल: तर कालान्तरानें त्यांना मनाची अनुकूलता प्राप्त करून घेतां येईल. पतञ्जलीच्या अष्टाङ्ग राजयोगांत धारणा, ध्यान, आणि समाधि ही तीन महत्त्वाचीं व अन्तरङ्ग साधनें सांगितलीं आहेत, हीं अन्तरङ्ग साधनें सिद्ध होण्यासाठींच यम-नियमांची साधना प्राथमिक अवस्थेंत अपरिहार्य मानली गेली आहे. जपासंबन्धी पूर्वी थोडेसें विवेचन येऊन गेलेंच आहे;

ध्यानाचा प्रांत केव्हां सुरू होतो ?

वैदिक मन्त्र हे अर्थप्रधान मंत्र आहेत, त्यामुळें अशा अर्थप्रधान मंत्रांचा जप तदर्थ भावनेनें झाला तरच त्या त्या अर्थाची धारणा सिद्ध होते. धारणा सिद्ध आणि प्रगाढ होत गेली कीं ध्यानाचा प्रान्त सुरू होतो यासाठीं रुद्राचा जो जप करावयांचा तो रुद्र मंत्रांतील अर्थभावनेनें युक्त असाच करावयास हवा; तसा तो जप झाला कीं अमृतत्वाची प्राप्ति दूर नाही परंतु हें सारें करीत असतांना मन हें एकाग्र व स्थिर असावयास हवें. परमात्म्याच्या विराट् स्वरूपाशीं एकरूप होण्यासाठींच रुद्रांतील मंत्राचा अर्थ अगोदर कळला पाहिजे.

नमक व चमक कां म्हणतात ?

रुद्राचे मुख्य दोन विभाग आहेत, एक नमक विभाग व दुसरा चमक विभाग. प्रत्येक विभागांत अकरा अनुवाक आहेत आणि प्रत्येक अनुवाकांत (नमक विभागांतील) दहा ते पंधराच्या दरम्यान असे मंत्र आहेत. नमक विभागांतील मंत्रांपैकीं कांही मंत्र उभयतो नमस्कारात्मक म्हणजे मंत्राच्या प्रारंभी व मंत्राच्या शेवटीं 'नमः' असे शब्द आसणारे तर कांही मंत्र अन्यतरतो नमस्कार म्हणजे केवळ मंत्राच्या आरंभीच 'नमः' शब्द आसणारे आहेत. या नमः शब्दाच्या प्रयोगामुळेंच या मंत्र समूहाला 'नमक' असें म्हणण्याचा प्रघात आहे. चमक विभागांत जे मंत्र आहेत त्यांत 'च मे' या शब्दांचा वारंवार उपयोग केल्यामुळेंच या मंत्रसमूहाला

‘चमक’ असें म्हणण्याचा रिवाज आहे. नमक आणि चमक मिळून रुद्राचा अध्याय तयार होतो.

चारही वेदांचा यज्ञांत विनियोग असल्यामुळे यजुर्वेदाचाही यज्ञकर्मांत विनियोग व्हावा हें उघडच आहे. किंबहुना इतर वेदांपेक्षां यजुर्वेद हा यज्ञीय कर्मांशी अधिक संबद्ध आहे. यज्ञांतील बारीक सारीक कोणतीही कृति यजुर्वेदांतील मंत्राशिवाय होत नाही; अशा यजनार्थक यजुर्वेदांत प्रस्तुत रुद्राध्याय आला आहे त्यामुळे या रुद्राचा विनियोगही यज्ञांतच प्रथम कसा केला गेला हें मागे सांगितलेंच आहे.

अग्निचें असाधारण महत्त्व कां ?

वेदकालांत अग्नि हीच प्रधान उपास्यदेवता होती त्यामुळे ऐहिक सुख-संपदा, ऐश्वर्य, समृद्धि वगैरे ज्या ज्या आवश्यक गोष्टी त्या सर्व अग्नि-नारायणापासूनच मिळतात अशी त्यावेळीं दृढ श्रद्धा होती. अशा यज्ञ सर्वाभिलषित पूर्ण करूं शकणाऱ्या अग्निनारायणाला प्रसन्न करून घेण्यासाठीं मोठमोठे यज्ञ त्यावेळीं करण्यांत येत असत. ऋग्वेदाची सुरवातच मुळीं ‘अग्निमीळे पुरोहितम्’ अशी आहे, या मंत्रांत अग्नि हा पुरोहित आहे असें सांगितलें आहे. केवळ ऐहिक कल्याणच नव्हे तर पारलौकिक कल्याणाचीही तो प्राप्ति करून देणारा आहे असें ‘पुरोहित’ या शब्दानें सूचित केलें आहे म्हणूनच रुद्र शब्दाचा अर्थही अग्नि असाच केला आहे—‘रुद्रो वा एष यदग्निः’ हा अग्नि म्हणजेच रुद्र होय. तेव्हां अग्निस्वरूप रुद्राची साधना करतांना या अग्नीची विविध स्वरूपे कोणती आहेत याचेंही वर्णन रुद्रांत येणें अपरिहार्यच होय.

परमेश्वराच्या विविध स्वरूपाला रुद्रांत जो नमस्कार केला आहे तीं विविध स्वरूपे अग्निमुळेच निर्माण झाली आहेत. किंबहुना चराचर विश्वांतील आकृतिवैचित्र्य हेंच मुळीं अग्निजन्य आहे असा भौतिक विज्ञानवाद्यांनाही चकित करून सोडणारा सिद्धान्त हजारों वर्षांपूर्वी आर्ष प्रज्ञेतून प्रथम प्रगट झाला. ह्या ऋतम्भरा प्रज्ञेचीही अनंताकाशांत झेप घेणारी

विराट् भरारीच आपणांस ह्रस्वसूक्तांत पाहवयास सांपडते. 'अग्नि' ही एक स्वतन्त्र अशी शक्ति आहे आणि या शक्तीच्या साहाय्यानेच चराचराची जीवन-यात्रा सुरळीतपणे चालू आहे याची जाणीव वेदकालीन ऋषींना झाली होती. अशी जाणीव झाल्यामुळेच वैदिक वाङ्मयांत अग्निवर्णनाची कितीतरी सूक्ते आली आहेत. या सूक्तांतील अर्थाकडे पाहतां भौतिक अणुविज्ञानाचे मूल-सिद्धान्त ऋषींना अपरिचित नव्हते असें दिसून येईल. अग्नि आहे म्हणूनच पदार्थांचे वाटेल तसें आपण रूपांतर करूं शकतो. खाल्लेलें अन्न अग्नि आहे म्हणूनच पाचकरसांत रूपांतरित होऊन रक्त बनतें. अग्नि नसता तर पजन्य कुठून पडला असतां ? आणि पर्जन्यच नाही तर अन्नधान्य कसे निर्माण झालें असतें ? अन्नधान्य नाही म्हणजे जीवसृष्टीचें सातत्यच संपुष्टांत आलें असतें. यासाठीच सर्वाधार असें जें अग्निस्त्व त्याचीच आपण उपासना करित असूं ; पूर्वी ही उपासना यज्ञाच्या रूपानें होत असे, " यज्ञात्भवति-पर्जन्यः," यज्ञ आणि पर्जन्य यांचा निकटतम असा कार्य- कारण भाव आहे तो केवळ श्रद्धेवरच अवलंबून नाही तर प्रमाणगम्य अशा विज्ञानावरही अवलंबून आहे. कालान्तरानें आपल्या जीवनाधार अशा यज्ञसंस्थेवर अनेकांची आक्रमणे झालीं, एकदां नव्हे अनेकदां. बाहेरून आक्रमणें सुरू झाल्यावर आंतूनही त्याला साथ मिळत गेली. अनेक अवैदिक पंथीयांनी या विध्वंसन-कार्यांत मोठ्या हिरिरीनें व आत्मीयतेनें भाग घेतला या सर्वांचा थोडाफार परिणाम म्हणून यज्ञसंस्था उत्तरोत्तर शिथिल होत होत आज ती संपूर्णतया नष्ट होण्याच्या पंथास लागली आहे. त्यामुळे याचा दुसरा असा एक परिणाम होऊं लागला आहे कीं, मूळ वेदांतील मन्त्रांचा आज अर्थही आपणांस समजे-नासा झाला आहे. यज्ञप्रक्रियाच जिथें माहिती नाही तिथें त्या प्रक्रियेशीं संबद्ध अशा मन्त्रांचा तरी अर्थ कसा माहीत होणार ? अर्थ माहीत नसल्या-मुळेच कसेतरी म्हटले जाणारे मन्त्र कशीतरी केली जाणारी क्रिया यांतून फलनिष्पत्ति न झाली तर त्यात नवल तें काय ? असें होऊं नये म्हणूनच पूर्वी अर्थज्ञानासाठीं वेदाध्ययन करावें असा सक्त दण्डक घालण्यांत आला होता. " योऽर्थज्ञःसकलभद्रमश्नुते " असें यास्काचार्यांनीं सुद्धां सांगितलें आहे, असो. आज मन्त्र म्हणून आपण कर्म करतो परंतु त्या कर्माचा आणि मन्त्राचा परस्पर विनियोग कोणत्या कारणानें झाला किंवा केला याचें

सुतरां ज्ञान नाही. अशा परिस्थितीत जें जें कर्मानुष्ठान केलें जातें त्याचा तादृश उपयोग न होणें स्वाभाविकच होय.

वैदिकसूक्तांचा खरा आशय कां लक्षांत येत नाही ?

वैज्ञानिक समजल्या जाणाऱ्या कोणत्याहि जागतिक राष्ट्रांत आपल्या परंपरागत धार्मिक आचार-विचारांबद्दल जेवढें औदासिन्य आढळून येत नाही तेवढें आपल्या भारतांत एतद्विषयक औदासिन्य आढळून येतें. 'धर्म' ही सामाजिक जीवनांतच नव्हे तर व्यक्तिजीवनांतही आपणांस अडगळीची गोष्ट वाटूं लागली आहे. ज्या राष्ट्रांनै धर्म टाकला त्याचा अभ्युदय झाल्याचा आजवरच्या इतिहासांत दाखला नाही. धर्म टाकून केवळ औद्योगिक पायावर राष्ट्रांची धारणा करूं पाहणें हें नुसतेंच हास्यास्पद नाही तर तें आपल्या प्रज्ञाहीनतेचें, दौर्बल्याचें आणि परप्रत्ययनेयवृत्तीचें लक्षण आहे. सांगण्याचा आशय हा कीं, आपल्या उज्वल परंपरेबरोबरच ज्ञानाची परंपरा नाहीशी झाली त्यामुळें आपल्या वैदिक सूत्रांचा खरा आशय लक्षांत येत नाही.

समाज धारणेला आवश्यक अशीं प्रतीकें.

रुद्रांतर्गत नमक विभागांतील ज्या मंत्रांनी ज्यांना ज्यांना नमस्कार करावा असें सांगितलें तीं तीं सर्व प्रतीकें समाज धारणेला आवश्यकच अशीं आहेत. विश्वाच्या उत्पत्तीपासून जीं जीं 'द्वन्द्वें' निर्माण झालीं तीं सर्व विश्वाचें संतुलन राखण्यासाठीं अपरिहार्यच आहेत. सुख-दुःख, पाप-पुण्य, शिव-अशिव, मङ्गल-अमङ्गल, साधु-असाधु हीं द्वन्द्वें व्यापक अर्थानें जग-राहटीला उपयुक्त ठरलीं आहेत किंवा या द्वन्द्वांमुळेंच जगाची राहटी सुरळीत चालू आहे असें म्हणा. साव आला कीं चोर आपल्या डोळ्यांसमोर उभा राहतो आणि त्याच्या अपेक्षेनें आपण नकळत सावाचें मूल्यमापन करीत असतो; तुलना ही नेहमींच सापेक्ष असते. चांगली गोष्ट किती चांगली आहे हें शेवटीं आपण कशाच्या तरी तुलनेनेंच सांगत असतो. तात्पर्य या जगांतील प्रत्येक पदार्थ तद्विरुद्धकौटीच्या प्रतीकतुलनेनेंच ओळखला जातो. ज्याची कोणाबरोबरही तुलना करतां येत नाही असा तो एकच एक परमात्मा, तोच या साऱ्या दृश्य विश्वब्रह्माण्डाचें मूळ उपादान कारण; याच्यापासून सत्व, रज, तम हे त्रिगुण निर्माण झाले व या त्रिगुणांतूनच विश्व

दृश्य आकारभावास प्राप्त झालें. अर्थात् विश्वाच्या मूळ कारणांत सत्व-रज-तमांत परस्परविरुद्ध गुणधर्म—सत्वविरुद्ध रज, रजाविरुद्ध तम असे नांदत असल्यानें ' कारणगुणाः कार्येभ्यवतरन्ति ' या न्यायानें दृश्य जगतांत द्वन्द्वें निर्माण झालीं. अशा या प्रत्येक द्वन्द्वांत परमात्मशक्तीच ओतप्रोत भरून राहिली आहे त्यासाठीं अमूर्त अशा परमात्मशक्तीला जो नमस्कार करावयाचा तो प्रतीकद्वाराच करणें शक्य आहे; मग तें प्रतीक चांगल्याचें असो किंवा वाईटाचें असो. पुनः प्रतीक चांगलें किंवा वाईट हें तरी आपण कशाच्या आधारावर ठरविणार ? हा प्रश्नच आहे. एखादी गोष्ट आपल्या दृष्टीनें चांगली किंवा वाईट ठरत असली तरी दुसऱ्या एखाद्याच्या दृष्टीनें ती तशीच ठरावी असें आपण कसें म्हणूं शकणार ? आणि नेहमीं आपली दृष्टि ही बरोबरच असेल याची तरी ग्वाही काय ? तेव्हां चराचरांतील यच्चयावत् पदार्थ जाताला परमेश्वराचें प्रतीक मानून त्यांना नमस्कार केल्यानें तो शेवटीं परमात्म्यालाच केल्यासारखा होतो; म्हणूनच नमस्कारांत मन्त्रांत परस्परविरुद्ध प्रतीकांनाही नमस्कार करावा असें सांगितलें आहे त्याचेंही मर्म हेंच आहे. परमात्मा हा त्रिगुणांच्याही पलीकडे असला तरी तो त्रिगुणोद्भव विश्वांतील अणु-रेणूंतही आहे हेंच ' नमःसोभ्यायच ' या मन्त्रांत सांगितलें आहे. सोभ्य हें परमेश्वराचें विशेषण आहे, या शब्दाचा सायणाचार्यांनीं आपल्या भाष्यांत पुढीलप्रमाणें अर्थ केला आहे, " उभाभ्यां पापपुण्याभ्यां सहवर्तत इति सोभो मनुष्यलोकः, अतएवाऽऽथर्वणिक आममन्ति— "पुण्येन पुण्यलोकं जयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् " इति । तत्रभवः सोभ्यः । मनुष्यलोकांत निर्भेळ पुण्यही नाही तसेंच निर्भेळ पापही नाही तर पुण्य आणि पाप यांच्या मिश्रणानें हा मनुष्यलोक तयार होतो अशा पुण्य-पापाच्या द्वन्द्वानें उत्पन्न झालेल्या मनुष्यलोकांतही त्या चिद्धनपरमात्म्याचें वास्तव्य आहे हें लक्षांत ठेवून मनुष्यानें आपले सर्व व्यवहार सन्मार्गानें करावेत. वाणीनें नेहमीं शुभच बोलावें, मनांत नेहमीं शुभसंकल्पाचेंच मनन चालू रहावें कारण आपण उच्चारलेला वाईट शब्द शेवटीं त्या त्या प्रतीकाला लागत नसून तदाधिष्ठित परमात्मशक्तीलाच तो लागतो ही शिकवण या मन्त्रानें आपणांस दिली आहे.

परमात्म्याच्या विविध शक्ती व त्यांचे कार्य.

रुद्रांतील प्रत्येक मन्त्र, समाजधारेणसाठी आपल्या चित्तांत सदैव सद्गुणांचीच जोपासना करा असाच जणू आदेश देत आहे.

समाजाचें अनुशासन करण्यासाठी आवश्यक ती गुणसम्पदा संपादन करण्याची प्रेरणा या रुद्रामुळेच आपणांस मिळाली. जगाचा कारभार सुरळीत चालू रहावा यासाठी परमात्माच्या विविध शक्ती या जगांत काम करीत असतात. दुष्टांचा निग्रह आणि सुष्टांचें परिपालन हें त्यांचें मुख्य कार्य असतें. सन्मार्गांने जाण्यास जो प्रवृत्त झाला त्याला उत्तेजन देणें व त्याच्या मार्गांतील विभ्रं दूर करून त्याला अधिकाधिक श्रेयःप्राप्ति व्हावी यासाठी त्याला मार्गदर्शन करणें आणि दुष्टांना आपल्या कृतीबद्दल शासन भोगावयास लावून त्यांच्या अंतरांत पश्चात्ताप निर्माण करून हळू हळू त्यांना सन्मार्गगामी बनवणें वगैरे अनेक कार्ये परमेश्वराच्या आज्ञेवरून या विविध शक्तींना पार पाडावयाचीं असतात. या पारमेश्वरी शक्तींनाच 'गण' अशी संज्ञा आहे असे गण अनेक आहेत. उत्पत्ति-स्थिति आणि लय या त्रिविध शक्तींच्या ज्या अधिष्ठात्री देवता विष्णु-ब्रह्मा-महेश यांनांवांनें प्रसिद्ध आहेत या देवतांचेही प्रत्येकीं भिन्न भिन्न असे गण आहेत. त्यांत शंकराचे गण हे अधिक प्रसिद्ध आहेत. या शंकराच्या प्रसिद्ध गणांना रुद्रांतर्गत नमस्क-मन्त्रांत नमस्कार सांगितला आहे. नमकामध्ये रुद्राचे अवतार म्हणून कांहींचा उल्लेख आला आहे; हे अवतार 'उदार' म्हणून प्रसिद्ध आहेत, यांची किरिक, विक्षीणक, विचिन्वत्क, आनिर्हृत आणि आर्मावत्क अशीं नांवे आहेत. या नांवा प्रमाणेंच तें स्वतःचें कार्य करणारे आहेत. किंबहुना त्या त्या कार्यांनुवरून त्यांना त्या त्या संज्ञा प्राप्त झाल्या आहेत असें म्हटलें तरी चालेल. किरन्तिभक्तेभ्यो धनानीति किरिकाः । भक्तांना यथेष्ट ऐश्वर्य-प्रदान करणारे जे ते किरिक या नांवांनें ओळखले जातात. विक्षीणक म्हणजे क्षीणेभ्यो विपरीताः, कदाचिदपिक्षयराहिताः, असा सायणाचार्यांनीं अर्थ केला आहे तर भट्टभास्काराचार्यांच्या मतानें अभक्तांना नानातन्हेचे उपद्रव देणारे असा अर्थ आहे. अशा तन्हेचे नाना उपद्रव-पीडा निर्माण करून अभक्तांना, भक्तीच्या मार्गावर आणून सोडणें यावांचून अभक्तांना तरी उपद्रव

देण्यामार्गाल आशय कोणता असणार ? विचिन्वत्क, म्हणजे विचिन्वान्ति अपेक्षितमर्थं संपादयन्तीति विचिन्वत्काः, भक्तांना ज्या ज्या विषयाची अपेक्षा असेल ते ते विषय गोळा करून भक्तांना पुरविणें; अर्थातच यासाठी खरे भक्त कोणते खोटे भक्त कोणते ? भक्त कोण अभक्त कोण ? यांचाही निर्णय लावणें क्रमप्राप्तच आलें. आनिर्हृत म्हणजे आसमन्तानिः शेषेण हत-पापं यैस्त आनिर्हृताः, भक्तांचे अशेष दुरित हरण करणारे ते आनिर्हृत होत; तपश्चर्येनें अनेक जन्मार्जित दुष्कृतराशींचा नाश होतो, असा नाश करण्यास या आनिर्हृतांचें साहाय्य भक्तांस होतें. आणि आमीवत्क शब्दा-चा अर्थ पौष्कल्य म्हणजे अमर्याद प्राप्ति. परमात्मा प्रसन्न झाला कीं त्याच्या देण्याला सीमा रहात नाही; “ अनंतहस्ते कमलावराने देतां किती घेशिल दो कराने ? ” ही उक्ति या बाबततीत प्रसिद्धच आहे. येणेंप्रमाणें या किरिक प्रभृति शब्दांचा अर्थ ध्यानांत घेतला कीं परमेश्वराचें कार्य किती जागरूकपणें व निराबाध चालू आहे याची कल्पना येते. परमेश्वराची अनंत रूपें, अनंत आकार व अनंत कार्ये यांचा मानवांच्या पामरबुद्धीला अर्थ तो काय कळणार व त्याचें आकलन तरी कसें होणार ? ‘यो बुद्धेः परतस्तु सः’ अशा इन्द्रियें आणि बुद्धि यांच्याही पलीकडे असणाऱ्या ‘सत्यं शिवं सुन्दरम्’ अशा त्या महन्मङ्गलकरुणासागर प्रभूचें दर्शन होण्यासाठीच या विश्वांतील प्रत्येक अणु-रेणू आणि पदार्थ यांच्यामध्ये व्यापून राहिलेल्या त्या जगदात्मा जगदी-शाला रुद्रांत नमस्कार करण्यास ऋषी आपणांस सांगत आहेत.

अनेकांतून एकत्वाचीच प्रतीति.

हें सांगत असतांना आब्रह्मस्तम्ब पिपीलिकापर्यंत परमात्म्याचें सर्वान्त-व्यापित्व कसें आहे हें विस्तारानें नमकांतील प्रत्येक अनुवाकामध्ये त्या त्या प्रतीकांनीं सूचित केलें आहे. ब्रह्माण्डाला पालाण घालून उरणारा जगाचा जगद्ब्याळ विस्तार कितीही असला तरी त्याचें मूळ मात्र एकाच परमात्म-शक्तीत आहे ही भावना रुद्र म्हणतांना उत्तरोत्तर अधिकाधिक दृढ होत जाते. या भावनेचे संस्कार मनाच्या आंतील कप्प्यांत, अप्रगट मनांत एकदां का बद्धमूल झाले कीं मग द्वैतभाव विलीन होतो. मी-तुंपणाच्या चञ्चल लाटा-चराचर आपण जाहल्याच्या व्यापक अस्मितेच्या महासागरांत शांत

होऊन जातात. जगाच्या दुःखानें दुःखी, सुखानें सुखी, आनंदानें आनंदीं होण्याइतकें मीपणाच्या संवेदनेचें क्षेत्र सहजच रुंदावत जातें आणि आपो-आपच भेदाभेद, उच्चनीच, श्रेष्ठ-कनिष्ठ इत्यादि मानुषनिर्मित कल्पनांना तिला-ञ्जली मिळते. ऊंस डोंगा रस नोहे डोंगा, नदी डोंगी जल नोहे डोंगे, काय भुललासि वरालिया रङ्गा ? अशी अद्वैताची एक नवी ज्ञानदृष्टि प्राप्त होते. आपल्या चिदाकाशांत अशा ज्ञानदृष्टीची मङ्गल उषःप्रभा फाकूं-लागली कीं त्या चिदघन स्वरूप परमात्मशक्तीनें विलसत असलेल्या कर्पूर-गौर साम्बसदाशिवाचा साक्षात्कार दूर नाहीं. याप्रमाणें नमकविभागांतील मन्त्रांनीं परमेश्वराच्या वास्तव स्वरूपाची ओळख करून दिल्यावर पुढें चमक विभागांत अशा परमेश्वराजवळ ' मागणें ' काय मागावें हें सांगि-तलें आहे. मीपणाला केन्द्रबिन्दु कल्पून त्याच्या परिघाभोंवतींच फिरणाऱ्या आपल्या आशा-आकांक्षा, परमेश्वराची वास्तव ओळख झाल्यावर शिथळ-रहात नाहींत. अंतरांत अद्वैतसूर्याची प्रखर दीप्ति जाणवूं लागली कीं मीपणाभोंवतींच घिरट्या घालणाऱ्या क्षुद्र अशा आकांक्षांच्या वटवाघळांनीं पळ काढावा हें सहजच नव्हे काय ? परमात्मस्वरूप चराचराशीं एकरूपता पावल्यावर मनुष्य काय मागूं शकतो याचें अद्वितीय व अनुपम असें उदा-हरण चमकांत पहावयास सांपडतें. चमकांत प्रार्थना करणाऱ्या ऋषींचा मीपणा हा व्यक्त जगाची मर्यादा भेदून अव्यक्तांत झेप घेणारा होता. लोक-लोकांतराशीं आत्मीयतेच्या हल्लुवार परंतु अभेद्य अशा बंधनानें ह्या मीपणांत एक आगळें व लोकोत्तर असें तेज संपुटित झालें होतें. ह्या दिव्य-तेजाची आल्हादक प्रभाच चमकांतील अक्षरा-अक्षरांतून ओसंडत आहे.

सामाजिक आकांक्षांचें यथार्थ दर्शन.

ज्या विषयांची अभिलाषा चमकांतील मन्त्रांत केली आहे त्या विषयां-वरून ओझरती नजर टाकली तर त्यांत तत्कालीन समाजाचें प्रतिबिंब दिसल्यावांचून राहणार नाहीं. तत्कालीन समाजाला कोणकोणत्या गोष्टी राष्ट्र-स्थैर्यासाठीं आवश्यक वाटत होत्या व त्या कां वाटत होत्या याचें मार्मिक दर्शन चमकांत आपणांस होतें. "अस्मा च मे मृत्तिकाश्च मे गिरयश्च मे" या पांचव्या चमकांत जे शब्द आले आहेत त्यावरून राष्ट्राच्या भौगोलिक मर्यादां-

विषयी त्यावेळचा समाज वा समाजधुरीण किती जागरूक होते हे आपल्या लक्षांत येईल. ही जागरूकता होती म्हणूनच भारतासारख्या खण्डप्राय व ब्रिटाईल राष्ट्रांत अनुशासन करण्याचें दुर्घट कौशल त्यांनीं प्राप्त करून घेतलें होतें; राष्ट्रीय ऐक्य हें मुख्यतः सांस्कृतिक ऐक्यावर अवलंबून आहे. यासाठीं सामाजिक मनावर असेच संस्कार त्या वेळीं निर्माण करण्यांत येत असत कीं आपोआपच या संस्कारांतून सर्वत्र राष्ट्रीय ऐक्याचा परिमल दरवळावा ! हें राष्ट्रीय ऐक्य पुढें जागतिक ऐक्यांत व त्यापुढेही वैश्विक ऐक्यांत ज्या-वेळीं एकरूप होऊं लागतें त्यावेळींच हें राष्ट्रीय ऐक्य 'कृष्णन्तोविश्वमार्यम्' असें विश्वाकार होतें, याची जाणीव रुद्र म्हणतांना विशेषतः चमक म्हण-तांना आपणांस व्हावयास हवी. म्हणजेच चमक मन्त्रांचें खरें मर्म आपण ओळखलें असें होईल. मूळ यज्ञातील रुद्रसूक्त हें दैनंदिन पंचायतन पूजेंत तरी येण्याचें कारण या रुद्राध्यायांतील शाश्वत वैचारिक मूल्यांचें आपल्या चित्तावर संस्कार होत जावेत व त्यायोगें समष्टीशीं समरसता प्राप्त करून विश्वकल्याणाशीं एकरूप व्हावें हाच होय.

अशी परिभाषा समजून घेणें आवश्यक.

अशा या चमकानुवाकांतील कांहीं अनुवाक श्रौतयज्ञांतील पारिभाषिक शब्द त्यांत आल्यामुळें सामान्य वाचकांना समजण्यास थोडे अवघड असे आहेत ऋषि-मुनींच्या जीवनाशीं यज्ञप्रक्रिया इतकी एकरूप झाली होती कीं कोणताही आशय व्यक्त करतांना तो यज्ञांतील प्रतीकानेंच व्यक्त व्हावा, अशा प्रतीकांनीं व्यक्त होणारा अर्थ त्या त्या यज्ञप्रकरणांतील प्रतीकांचा अर्थ नीट समजला तरच ध्यानीं येऊं शकतो व त्या अर्थाची सद्गति लागूं शकते. उ. अ शुश्र मे हा सातवा, इध्मश्च मे हा आठवा व अग्निश्च मे धर्म-श्च मे हा नववा अनुवाक श्रौतयज्ञाची परिभाषा कळल्याशिवाय कळणेंच शक्य नाहीं. अशी परिभाषा विस्तारभयास्तव येथें सांगतां आली नाहीं तरी त्या मन्त्रांचे अर्थ सांगतांना संक्षेपतः आवश्यक तेवढें विवरण करण्यांत आलें आहे; विशेष जिज्ञासा असेल त्यांनीं मूळ सायणाचार्यांचे भाष्य वाचावें अशी विनंती आहे. कल्पमूत्र वाचून भाष्य वाचलें तर अर्थ अधिक स्पष्ट होईल.

उपरोक्त सात आठ व नऊ या अनुवाकांत जे 'ग्रह' सांगितले आहेत त्याचा अर्थ थोडक्यांत असा आहे. सोमयाग प्रकरणांत हे अश्वदिग्रह प्रसिद्ध आहेत. गृणहातिति इग्रहः, सोमरस घेण्यासाठीं विशिष्ट आकाराचें जें लांकडाचें-पात्र बनवतात त्याला ग्रह असें म्हणतात. ज्या देवतांना उद्देशून हा सोमरस घेतला जातो त्या देवतांचीं नांवें या ग्रहांना दिलेलीं आहेत. या ग्रहांपैकीं कांहीं ग्रह प्रकृतिभूत यागामध्ये सांगितले आहेत तर कांहीं विकृतिभूत यागामध्ये सांगितले आहेत. सारस्वतग्रह हा अभिषेचनीय नांवाच्या विकृतेष्टीमध्ये सांगितला आहे, तसेंच इध्मा, बर्हि, वेदि हीं सर्व यज्ञाङ्गद्रव्ये यज्ञप्रकरणांत प्रसिद्ध आहेत. या सर्व पदार्थांची माहिती मूळ ग्रंथांमध्ये पहावी. हे उपरोक्त सर्व ग्रह व द्रव्ये ज्या ज्या यज्ञामध्ये आहेत ते सर्व-- मे कल्पताम् -- महान् श्रौतयज्ञ मला सुलभ होवोत, माझ्याकडून यांचे अनुष्ठान होवो हा आशय. असें महान् श्रौतयज्ञ हातून घडावयासही फार मोठा पुण्यसञ्चय गांठी असावा लागतो.

यज्ञप्रक्रियेंत शासनसंस्थेचीं मूल्ये.

यज्ञ हे कसे पार पाडले जातात हें जरा बारकाईनें पाहिलें तर त्यांत राष्ट्रव्यापी शासनसंस्थेचीं सर्व तत्त्वे सुमूत्र स्थित केलेलीं आढळून येतील. शिस्तबद्धता, आज्ञाभालन, वेळच्यावेळीं काम करण्याची संवय, बिकट प्रसंगांत अचूक व त्वरित निर्णय घेण्याचें कौशल्य, चौफेर दक्षता, स्वावलम्बन इत्यादि सद्गुणांनीं मण्डित असेंच ऋत्विज यज्ञासाठीं लागत असत. असे सद्गुणमण्डित ऋत्विज व गुणज्ञ यजमान यांचा मणिकाञ्चना-प्रमाणें समसमा संयोग ज्यावेळीं होत असे त्यावेळीं यज्ञकर्मांतला कर्मठपणा जाऊन अविनाशी तत्त्वज्ञानाच्या मङ्गलदर्दीक्षेंत त्याचें सहज रूपांतर होत असे. कर्मयोगी बनणें म्हणजे कर्मठ बनणें नव्हे हें लक्षांत ठेवले पाहिजे. गाणें अनेकांना गातां आलें म्हणून त्यांतील स्वराविज्ञान व स्वरांवर ताबा स्वरयोग्याशिवाय कुणाचा असणार ? यज्ञ हा संग्राहक व मुख्यतः सामूहिक स्वरूपाचा असल्यानेंच भारताच्या राष्ट्रीय जीवनांत त्याला अपरंपार असें असाधारण महत्त्व प्राप्त झालें होतें. अशा या यज्ञाची पहिली सुरुवात देवांनीच केली. "यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः" असें पुरुषसूक्तांतील मन्त्रांत सांगितले आहे. अर्जूनाला उद्देशून भगवंतांनींही —

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यत्वं एषवोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥

असें यज्ञासंबंधी मोठ्या मार्मिक शब्दांनी सांगितले आहे. यज्ञ हा “इष्ट-कामधुक्” आहे. हवे असेल ते यज्ञापासून मिळू शकते असें हे सारगर्भ विशेषण यज्ञाला लावून भगवंतांनी सूचित केले आहे. एवढेच नव्हे तर पुढे “यज्ञशिष्टाशिनः सन्तोमुच्यन्ते सर्व किंलिबधैः” असें यज्ञाचे महत्त्वही वर्णन केले आहे. यज्ञांत मिळणारी त्यागाची दीक्षाही स्वयंभू व निरपेक्ष होती. आज या त्यागाच्या दीक्षेचे संस्कार व्यक्तिजीवनांतही होत नाहीत. याचा परिणाम म्हणून आपल्या समाजजीवनांत बुद्धिवादाच्या तथाकथित भ्रामक युक्तिवादाच्या आहारी जाऊन उपयुक्तता वादाचा आत्यंतिक अतिरेक दृष्टोत्पत्तीस येऊ लागला आहे. “सर्वांसाठीं भी, आणि मग माझ्यासाठीं सर्व” या एका सूत्रांत भारतीय जीवनाचे अनघ व रमणीय विविध पैलूंचे त्यावेळीं आपणांस जें दर्शन घडत असे तें केवळ एका यज्ञसंस्थेमुळेच होय असें म्हटले तर त्यांत भौतिकवाद्यांना खरोखरी राग येऊ नये.

चमक म्हणतांना यज्ञविषयी ऋषि-मुनींची काय धारणा होती याची कल्पना वाचकांना यावी म्हणून हे विवरण केले. चमकांतील दहाव्या अनुवाकांत ज्ञानेन्द्रिये, कर्मेन्द्रिये आणि आपल्या शरीरांत नांदणारे दशविध प्राण, फार काय शेवटीं या पार्थिव देहांतील अपार्थिव चिच्छक्तीही—‘यज्ञेन कल्पताम्’—यज्ञमय होवो अशी ऋषी प्रार्थना करित आहेत. व्यक्तीच्या जीवनांतील साऱ्या प्रवृत्ती अशा तऱ्हेनें यज्ञमय झाल्या, शिवमय बनल्या कीं त्या व्यक्तीचे जीवन हाच मुळीं एक पवित्र यज्ञ बनतो. असा हा पवित्र जीवनयज्ञ महायज्ञांत एकरूप झाला कीं व्यष्टिजीवन संपुष्टांत येऊन ती व्यक्ति, व्याक्ति या नात्यानें न जगतां समष्टि या नात्यानें उर्वरित आयुष्यांत जगते हा या अनुवाकाचा महत्त्वाचा आशय आहे. हा भव्य आशय मनांत आणून त्या आशयाशीं समरस होतां आले तर खात्रीनें अनेक जन्म पुण्यपुञ्जपरिपाकवशात् लाभलेले हे क्षणभङ्गुर मानवी जीवन चरितार्थ-संपन्न झाल्यावाचून खचितच राहणार नाही.

परिणत विचारांची दीप्ति.

यापुढे “ एकाचमे तिस्रश्रमे पंचचमे ” या शब्दांनी शेवटचा अकरावा अनुवाक सुरू होतो. या अनुवाकांत ऋषींच्या परिणत-प्रज्ञविचारांची दीप्ति कळसास पोहोचली आहे.

सम आणि विषम संख्या यांचे द्योतक असणारे कांहीं शब्द या अनुवाकांत आले आहेत. हे शब्द केवळ संख्या सांगण्यासाठीच उच्चारले गेले आहेत असे समजणे चूक ठरेल.

विश्वांतील यच्चयावत् पदार्थांच्या धर्मांचे अचूक ज्ञान व्हावे यासाठी जी अनेक शास्त्रे भारतांत निर्माण झाली त्यांत संख्याशास्त्र म्हणजेच गणित शास्त्र हे अत्यधिक महत्त्वाचे आहे. आधुनिक संशोधनाची उपकरणे जवळ नसतांना केवळ पर्णकुटीत राहून निसर्गाशी समरस होऊन आपल्या ऋषींनी याही शास्त्रांत आपली निरङ्कुश प्रज्ञा प्रगट केली आहे. दुर्बिणी-शिवायही खगोलाचे इतके सूक्ष्म व इतके अचूक ज्ञान कसे प्राप्त करून घेतले असेल याचा आजही पाश्चात्य गणितज्ञांना मोठा विस्मय वाटतो. गणितांतील शून्याचा शोध हा त्या शास्त्रांत आमूलाग्र क्रान्ति करणारा आजही अबाधित असा मानला गेला आहे. गणित हे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे गेले आहे याबद्दल आज विद्वानांची खात्री पटत चालली आहे.

अशा या गणितशास्त्राच्याआधारे सूक्ष्मातिसूक्ष्म व स्थूलातिस्थूल अशा पदार्थांच्या गतीचे सूक्ष्म अवलोकन करून त्यांच्या हालचालींचा या जगावर काय काय परिणाम होतो हे पाहून ऋषींनी कांहीं मूलप्राही सिद्धांत मांडले आहेत. या सिद्धान्तानुसार देश आणि काल या सर्वव्यापी अशा दोन तत्त्वांचा त्यांच्या कक्षेत येणाऱ्या प्रत्येक पदार्थावर परिणाम झाल्या-शिवाय रहात नाही. कालतः आणि देशतः अलित अशी कोणतीच वस्तु या ब्रह्माण्डांत आपणांस दाखवितां येणार नाही. म्हणूनच विश्व हे देश-कालपरिच्छिन्न म्हणजे व्याप्त आहे असे म्हणतात. देश-काल यांनी अपरिच्छिन्न अशी एकच एक शक्ति आहे आणि ती म्हणजे देश-कालाच्या मर्यादेपलीकडे असणारी; तथापि देश-कालाच्या मर्यादेतही असणारी अशी सर्वङ्ग परमात्मशक्तीच होय. या परमात्मशक्तीच्या नियन्त्रणामुळेच

अणुपेक्षांही सूक्ष्मतम असणाऱ्या परमाणूतील घटक द्रव्यांचें 'स्पन्दन' योग्य तऱ्हेनें आणि अचूक असे चाळूं आहे. जर का हें नियन्त्रण नसतें तर अणूतील केन्द्राणूचा तोल राहिला नसता व हा जर तोल न राहता तर या जगाचें भवितव्य काय झालें असतें याची आजच्या शास्त्रज्ञांना तरी पुरेपूर कल्पना येऊन चुकली आहे. महतो महीयान् अशा महत्त्वाकडे गेल्यावर जशीं मानवी बुद्धि कुंठित होते तशीच ती अणोरणीयान् अशा अणुपरिमाणापर्यंतही गेल्यावर कुंठित होते; म्हणून लोकोत्तर बुद्धीनें भारतीय ऋषींनीं गणितशास्त्रांतील जी प्रमेये जगासमोर ठेवलीं त्या प्रमेयांवरच आजचे बहंशी वैज्ञानिक-शोध आपली वाटचाल करीत आहेत. तेव्हां या गणितशास्त्रांतील प्रमेयांनीं जीं तत्त्वे जविनाला उपकारक ठरलीं त्या विशिष्ट तत्त्व प्रणालीचा बोध करून देण्यासाठींच चमकांतील अकराव्या अनुवाकांत संख्यावाचक शब्दांचा उपयोग केला आहे हें या विवेचनावरून वाचकांच्या लक्षांत येईलच. या विषयाचें याहून अधिक विवेचन होणें जरूर होतें; परंतु स्थलसंकोचास्तव येथें थांबणें इष्ट आहे.

मूळ एकच एक अशी जी परमात्मशक्ती होती त्या शक्तीतूनच पुढें 'तिस्रः' म्हणजे सत्व-रज-तम असे त्रिगुण निर्माण झाले, व पुढें या त्रिगुणांतूनच 'पञ्चचमे' या शब्दांनीं पञ्चमहाभूतें स्थूल आकारभावास प्राप्त झालीं असें सूचित केलें आहे. विश्वाच्या उत्पत्तीचा उगम अशा तऱ्हेनें थेट परमात्मशक्तीपर्यंत नेऊन भिडवला असल्यामुळें सगुणोपासनेचें अंतिम उद्दिष्टही या अनुवाकांत सांगितलें आहे असें म्हटल्यास तें वावगें होणार नाहीं. चतुर्दश भुवनांवर आधिपत्य येण्यासाठींच त्या सर्वांतव्यापि असूनही सर्वापेक्षां पृथक् असणाऱ्या, 'तद्दूरेतद्वदन्तिके' 'तदेजति तन्नैजति' या उपनिषद्वाक्यांत सांगितल्याप्रमाणें एकाच वेळीं अत्यंत गतिशील व अत्यंत स्थिर अशा परस्पर विरुद्ध गुणधर्मांनीं युक्त असणाऱ्या त्या एकमेव आदिशक्तीशीं एकरूप होऊन जातां यावें, हेंच ऋषींनीं चौदावीभुवनांच्या पलीकडे प्रज्ञेची विराट् भरारी मरून या अनुवाकांत सूचित केलें आहे.

रुद्राध्यायांतील कौस्तुभमणी

चमक विभागांतील हा अकरावा अनुवाक म्हणजे रुद्राध्यायांतील जणू

कौस्तुभमणीच होय. भारतांत ज्या ज्या विद्या, जी जी दर्शनें, ज्या ज्या कला, फार काय ज्या ज्या गोष्टींतून-भारतीय जीवनाच्या अस्तित्वाचा दिव्य साक्षात्कार झाला त्या सर्वांचा या अनुवाकांत, लघुसंदेशपदासरस्वतीने ऋषींच्या अर्थगर्भ भारतीने समावेश केला आहे, तो असा:—

सकल जगाचें उपादानकारण म्हणून जगदारम्भी एकच 'प्रकृति' होती. या संबन्धी मार्कण्डेय पुराणांत— 'एकैवादे जगत्पत्र द्वितीया काममापरा' असा उल्लेखही आढळतो. या एका मूळ प्रकृतीपासून गुणत्रयरूपिणी अशा तीन देवता (शक्ति) प्रगट झाल्या. पुढें या तीन देवतां (शक्ति)-पासून पञ्चमहाभूतें साकार झाली. त्यानंतर या पञ्चमहाभूतांच्या तन्मात्रांपासून (अपञ्चीकृत महाभूतांपासून) पांच ज्ञानेन्द्रियें, सहावें मन व सातवी बुद्धि निर्माण झाली. या सातांच्या समुदायानें नवद्वारोपलक्षित-नऊ द्वारांनी युक्त असा पार्थिव देह तयार झाला. या स्थूल पार्थिव देहांत दश-प्राण आहेत. पांच मुख्य व पांच उप मिळून दहा. यांचीं नांवें १ प्राण २ अपान ३ व्यान ४ समान ५ उदान ६ नाग ७ कूर्म ८ कृकल ९ देवदत्त १० धनञ्जय अशी आहेत. या दशप्राणांना आधारभूत अशी 'सुषुम्ना' नांवाची नाडीही तयार झाली. या आकरा तत्त्वांच्या अंशानें तेरा देवता (शक्ति) झाल्या. तसेंच पुष्टा, युगंधरा, शङ्खिनी प्रभृति चौदा व उपरोक्त सुषुम्ना मिळून एकूण नाड्या तयार झाल्या. लिङ्ग शरीराचे सतरा अवयव, एकोणीस सञ्जीवनी महौषधी— व्रणविरोपिणी, व्रणघ्नी, सहदेवी, ब्राह्मी, मुण्डी प्रभृति या वनस्पति नागार्जुनतन्त्रांत प्रसिद्ध आहेत. शरीरांतील एकवीस मर्मस्थानें वेदक शास्त्रांत प्रसिद्ध आहेत. तसेंच ज्वर, अतिसार, पाण्डु, क्षय वगैरे तेजीस महारोग-हे सर्व मानवी शरीरांत निर्माण होतात असें वैद्यकशास्त्र सांगतें. आतां स्वर्गांत जशा अप्सरा प्रसिद्ध आहेत तशाच त्या याही देहांत आहेत. उदाहरणार्थ उर्वशी, तिलोत्तमा, सुकेशी, मञ्जुघोषा, पूर्वचित्ति, रम्भा, मेनका प्रभ्लोचा वगैरे पंचवीस अप्सरा या देहांत आहेत. या अप्सरा ह्मणजे काय याचा सुंदर अर्थ योगलतिकेंत विस्तारानें दिला आहे. त्यांत झटलें आहे, कीं— पूर्वचित्ति ह्मणजेच चित्त, बुद्धि हीच तिलोत्तमा, मन हेंच उर्वशी, अविद्या हीच कोणी एक रम्भा, परोक्षविद्या ह्मणजे मेनका, तिची कन्या गौरी हीच अपरोक्ष विद्या इ. अशा तऱ्हेनें अर्थाचा समन्वय लावला आहे.

तसेंच चित्रसेन, विश्वावसु, नारदप्रभृति, सत्तावीस गंधर्व; तसेंच श्रुतीत एकोणतीस विद्युदेवता सांगितलेल्या आहेत. यांनाच 'कृत्या' असेही दुसरें नांव आहे. या कृत्या श्रुतीत पुढीलप्रमाणें सांगितल्या आहेत, "ज्योतिष्मतीं त्वासादयामि ज्योतिर्विदं त्वासादयामि" अशीच एकतीस भुवनेंही प्रसिद्ध आहेत तीं अशीं :—भूः, भुवः, स्वः, इत्यादि सात, अतलादि पातालपर्यंत सात अधोलोक, वैकुण्ठलोक, राधालोक, गोलोक, मणिद्वीप, महाकालपूर, शिवपूर, गणेशलोक मिळून सात यांना उपसर्ग असेही म्हणतात. अयोध्या, मथुरा, माया इत्यादि सात नगरींना भूर्स्वर्ग अशी संज्ञा आहे. कैलास, मानस, मेरु यांचाही यांत समावेश केला की एकतीस ही संख्या पुरी होते. याप्रमाणेंच आठ वसु, अकरा रुद्र, बारा आदित्य, अश्विनीकुमार आणि प्रजापति या एकूण तेहतीस देवता. अनुवाकांत आलेल्या विषमसंख्यावाचक शब्दांनीं हा सर्व अर्थ व्यक्त केला आहे :—“एकाचमे तिस्रश्च म इत्याह” या श्रुतिवाक्यानें वरील अर्थ हा कल्पनागम्य नसून प्रमाणगम्य आहे असा निर्वाळा दिला आहे तो मुद्दाम घ्यानांत ठेवावा. आतां चतस्रः इत्यादि शब्दांचाही अर्थ पुढीलप्रमाणें व्याख्याचा आहे :—धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष हे चार पुरुषार्थ ज्यांच्यांमुळें प्राप्त होतात त्या चार विद्या, चार वेद व चार उपवेद मिळून आठ, षट् या शब्दानें षडङ्गें (सहा अङ्गें) आणि सहा शास्त्रें मिळून बारा, सोळा सिद्धिस्वरूप अशा महाविद्या या महाविद्यांमध्ये दूरश्रवण, दूरदर्शन प्रभृति सर्व सिद्धींचा समावेश आहे. पांच ज्ञानेन्द्रियांपासून प्राप्त होणाऱ्या सिद्धि, वाक्सिद्धि, अप्रतिहतगति दूरग्रहण वगैरे पांच कर्मेन्द्रियांपासून प्राप्त होणाऱ्या सिद्धि, तसेंच स्थापत्यविद्या, पर्जन्याविद्या, ज्योतिर्विद्या, आयुर्विद्या आणि परोक्ष ब्रह्मविद्या मिळून पांच, मन, चित्त, बुद्धि आणि अहंकार यांच्याशीं संबन्धित, अपरोक्ष ब्रह्मविद्या ही महत्तत्वाशीं संबद्ध, मिळून एकूण सोळा, महाभूतें स्थूल व सूक्ष्म या प्रकारांनीं दहा. विषयही त्याचप्रमाणें मिळून दहा, चौवीस तर्कें सांख्यप्रक्रियेंत प्रसिद्ध आहेत. अष्टावीस पशुपक्षांचे भेद भागवतांत प्रसिद्ध आहेत. अष्टविध देवसर्ग (देवांची सृजनशीलता) सहा प्रकारचा मानुषसर्ग, कौमार आणि मानुषसर्ग मिळून दोन, ऐंद्रियसर्ग दहा प्रकारचा त्रिविध अहंकार आणि तीन गुण मिळून बत्तीस, याहून राहिलेल्या इतर सर्वांचाही

यांतच समावेश समजावा; या सर्व गोष्टी “ मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ” मी करीत असलेल्या यज्ञानें उपलब्ध होवोत.

या अनुवाकांतील वरील सर्व आशय ध्यानीं घेतला कीं अकराव्या अनुवाकांतील संख्यावाचक शब्दांचें खरें मर्म वाचकांच्या ध्यानीं येईल.

पं. विष्णुसूरींनीं आपल्या भाष्यांत वरील अर्थ विस्तारानें सांगितला असला तरी त्याचें मूळ आपल्या योगविषयक उपनिषदांमध्ये आहे, म्हणून विशेष जिज्ञासा ज्यांना आहे त्यांनीं योगविषयक उपनिषदे हीं मूळांतून वाचावीत हें बरें.

अनंत सञ्चित्याच्या अगाध सरोवरांतून मानवी जीवनाचें हें अनघ रमणीय असें मनोज्ञ कमलपुष्प निर्माण झालें आहे. शत-शत पाकळ्यांनीं विकसित होणाऱ्या या कमलपुष्पांत दैवी सद्गुणांचा दिव्य परिमल नेहमीं दरवळत रहावा व या परिमलानें सारें चराचर मोहित होऊन जावें आणि शेवटीं या जीवनाच्या कमलपुष्पाची एकेक पाकळी त्या विश्वरूपाच्या अङ्घ्रियुग्मी आपोआप गळून पडावी. आणि अशी ती पडतां पडतां आपण एकाजनार्दनीं विश्वरूप होऊन जावें यापेक्षां मानवी जीवनाची अंतिम सफलता ती कोणती ?

या सफलतेचें क्षितिज अमर्याद आहे. रुद्रसूक्तानें हें अमर्याद क्षेत्रही पादाक्रांत करतां येतें असें आपणांस ऋषि सांगत आहेत, त्यांचा हा भव्य आशय मनांत ठसला तर रुद्र म्हणण्याचें खरें सार्थक झालें असेंच समजलें पाहिजे. असो.

रुद्राध्यायाचे ‘ नमक ’ आणि ‘ चमक ’ असे मुख्यतः दोन विभाग असल्याचें मागें घेऊन गेलेंच आहे.

संग्रहप्रधान नमक तर संप्रदानप्रधान चमक.

नमकमन्त्रांत मुख्यतः संग्रहाची कल्पना आहे, तर चमक विभागांत प्रामुख्याने संप्रदानाची कल्पना अभिप्रेत आहे. चमकांतील, चमे, चमे, या शब्दांत जो ‘ मे ’ शब्द आहे त्याचा अर्थ जरी ‘ मला ’ असा स्थूल वाच्यार्थ असला तरी हा ऋषींचा मीपणा व्यष्टीशीं संबद्ध नसून समष्टीशीं एकरूप झाला होता, त्यामुळें अशा विश्वाकार झालेल्या ऋषींच्या मी-

पणांतही समष्टीचेंच कल्याण होतें; त्यांचा स्वार्थ तो परार्थ होतो. म्हणून चमकांत जें जें परमात्म्यापासून अपेक्षिलें तें तें समष्टीच्या अभ्युदयार्थ आहे यासाठीच चमकांत संप्रदानाची प्रबल अशी 'ऊर्मी' आहे. शक्तीचा सञ्चय नमकांत अपेक्षित आहे तर चमकांत सञ्चित शक्तीचें वितरण अभिप्रेत आहे; "आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव" असा आपला आदर्श अहि. आपल्याजवळ शक्तिसञ्चय नसेल तर या विश्वांत आपल्यासाठी कोणतेंही मानाई स्थान नाही. कृष्णयजुर्वेदाच्या तैत्तिरीयारण्यकांतील आठव्या प्रमाठकांत माणसानें शक्तिसंपन्न, बलसंपन्न कां असावें हें पुढील उब्बोधक शब्दांत सांगितलें आहे तें आजही तरुणांनीं मनन करण्याजोगें आहे—ऋषि सांगतातः—

“ युवास्यात्साधु युवाऽध्यायकः । आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः ।
तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् । स एको मानुषे
आनन्दः ” ॥ इति ॥

मानवी योनीत जन्म घेतल्यावर मानुषआनंदाची प्राप्ति होण्यासाठी शक्तिसंपन्न असलेंच पाहिजे. सामर्थ्याच्या अभावीं जिथें प्राथमिक स्वरूपाचा मानुषआनंदच नाही तिथें त्याहून उच्चस्तरीय आनंद कसे प्राप्त होणार ?

निसर्गातील प्रत्येक पदार्थ हेंच सांगत नाही काय ?

त्यागप्रधान महान् श्रौतयज्ञ करण्यासाठीच नमकांत परमात्म्याच्या विविध शक्तींची अनुकूलता प्रार्थिली आहे. चमकांत या विविध शक्तींच्या साहाय्यानें प्राप्त करून घेतलेलें महदैश्वर्य यज्ञांत अर्पण करण्याची प्रेरणा आहे. 'आदान' आणि 'प्रदान' या दोन तत्वांनीं मिळून 'वैश्विकसंतुलन' राखलें गेलें आहे, फार काय पण चराचर सृष्टीचें सातत्य जें आजवर अविच्छिन्न राहिलें गेलें तेंही याच आदान-प्रदान तत्वाच्या जोरावर होय. निसर्गाकडे बरा बारकाईनें पाहिलें तर त्यांतील प्रत्येक पदार्थ आपल्याला हेंच तत्त्व सांगेल. परमेश्वरी सृष्टींत निसर्गतः आढळणारें हें तत्त्व मानवीजीवनांतही तितकेंच अपरिहार्य आहे. हीं तत्त्वे जीवनांत दृग्गोचर व्हावीत यासाठीच भगवंतांनीं नीतिमध्यें अस्तेय अपरिग्रह इत्यादि राष्ट्रीय स्वरूपाचीं ऋते आचरावीत असें

सांगितलें आहे, पूर्वी यज्ञांतून ही दीक्षा आपोआपच मिळत असे, आज यज्ञांतून तशी तरी त्यांतील तत्त्वांची उपयुक्तता मात्र नक्षीप्यातशीच आजही टिकून राहिली आहे.

विज्ञान-सूक्त आणि यज्ञ यांच्या संयमध.

असें यज्ञविषयक ज्ञान ज्या वैदिक सूक्तांनी प्राप्त होते त्यांत रुद्रसूक्त हे प्रधानतम असे सूक्त आहे. आपलें विज्ञान हे यज्ञ निर्मितीला कारण वसे हे तैत्तिरीयारण्यकांत सांगितलें आहे—

“विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च ।” कर्म हे यज्ञोद्भव व यज्ञ हा विज्ञानोद्भव व विज्ञान हे रुद्रसूक्तोद्भव असा या सर्वांचा परस्पर कार्यकारणभाव आहे. हा कार्य-कारणभाव स्पष्ट होण्यासाठीच आतांपर्यंत विवेचन केले.

रुद्र आणि त्याची उपासना.

महामास्कराचार्यांनी आपल्या रुद्रावरील भाष्यांत रुद्रांतर्गत नमकमन्त्रांतील प्रत्येक मन्त्राचें विविध फलांच्या उद्देशानें पुरश्चरणात्मक अनुष्ठान विस्तारानें सांगितलें आहे. तथापि अशी अनुष्ठाने म्हणजे काम्य अनुष्ठाने सकलाङ्ग कलापयुक्त व गुरुपदिष्ट मार्गानें केलीं तरच ती यज्ञस्वी होण्याची खात्री देतां येते.

मन्त्रांतील शब्दांपासून निर्माण होणारे ध्वनिप्रवाह किती विलक्षण कार्य करूं शकतात याचा जराही प्रत्यय ज्यांना आजवर आलेला नाही त्यांनी प्रथम आपली मनोभूमिका शुद्ध व निःशंक करून मगच या मार्गांत पदार्पण करणें उचित ठरेल; शब्दशक्ति ही ऋषि-मुनींची केवळ कल्पना नसून ती किती प्रत्ययकारी आहे याची प्रात्यक्षिके आजही विज्ञानवादी राष्ट्रांत चालूं आहेत. शब्द तन्मात्रेनेच आपण अखिल ब्रह्माण्डावकाशाची संबद्ध आहोंत याची जाणीव विज्ञानवाद्यांना नव्यानें होऊं लागली तरी भारतांत ती नवी नव्हती व नाही. साधकांनी हे ध्यानांत ठेवून अश्रद्धमनाच्या वातावरणापासून स्वतःला अलिप्त राखावें हे उत्तम.

मन्त्रोपासनेने मनाचें सामर्थ्य कसे वाढतें याचा अनुभव घेण्यासाठीं तरी रुद्राची उपासना करावी. मात्र अशी उपासना करतांना आज जी पद्धति चालू आहे तीत थोडा बदल करणें जरूर आहे.

आज रुद्राची एकादशिनी, लघुरुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र इत्यादि प्रकारांनीं रुद्र म्हटला जातोच. परंतु त्यांत पूर्वीं सांगितल्याप्रमाणें सकलाङ्ग-कलापाचें विधिवत् आचरण होत नाहीं; लघुरुद्र वा महारुद्र हे करीत असतांना ऋषींनीं प्रथम न्यास सांगितले आहेत ते अतीव महत्त्वाचे आहेत. अन्तर्मातृकान्यास व बहिर्मातृकान्यास जर अर्थ समजून केले गेले तर मंत्र-शक्तीचें जागरण व्हावयास वेळ लागणार नाहीं. बौधायनासारखे साक्षा-त्कृतधर्माण ऋषि रुद्राच्या उपासनेपूर्वीं आवश्यक त्या पूर्वाङ्गांचे अनुष्ठान करावें असें जें मुद्दाम सांगतात तें निरर्थक आहे असें मानणें योग्य नव्हे. त्यांत हानिप्रद अशी आत्मवञ्चनाच ठरेल. रुद्राचें जपादि पद्धतीनें विशेष अनुष्ठान करूं इच्छिणाऱ्या साधकांसाठीं बौधायन ऋषींनीं—“ अथातः पञ्चाङ्गरुद्राणां महान्यासपूर्वकं जपहोमार्चनाभिषेकार्वाधि व्याख्या-स्यामः ” असा उपक्रम करून विस्तारानें या अङ्गोपाङ्गांची माहिती दिली आहे. साधकांनीं ती मूळांतूनच समजून घेणें अधिक सोईचें होईल. बौधायनाच्या वरील वाक्यांत ‘पञ्चाङ्गरुद्र’ हा शब्द आला आहे त्याचा अर्थ पांच प्रकारचे अङ्गन्यास ज्यांचे आहेत ते पञ्चाङ्ग रुद्र असा आहे.

हे पांच प्रकारचे अङ्गन्यास पुढीलप्रमाणें आहेत—

- (१) शिखाद्यस्त्रान्त एकत्रिंशदङ्गन्यास,
- (२) मूर्धादिपादान्त दशाङ्गन्यास,
- (३) पादादिमूर्धान्त पञ्चाङ्गन्यास,
- (४) गुह्यादि मस्तकान्तन्यास,
- (५) हृदयाद्यस्त्रान्त पञ्चाङ्गन्यास.

हे सर्व न्यास व इतर सर्व अङ्गोपाङ्गें, यांचें शाल्मशुद्ध ज्ञान गुरुपदिष्ट मार्गानें प्राप्त करून घेतलें तरच तें मंत्रांतील प्रसुप्तशक्ति जागृत करण्याचें दृष्टीनें उपयुक्त ठरेल. येथें हा सर्व विषय सोपपत्तिक सांगतां येणें केवळ अशक्य आहे यासाठीं फक्त दिदृशान करूनच थांबणें भाग आहे.

रुद्रोपासनेने प्राप्त होणारी विविध फळे.

अशा या रुद्रसूक्ताचा विधिपूर्वक जर जप केला तर त्यापासून निर्माण होणाऱ्या विविध फलांचाही निर्देश बौधायनांनी पुढीलप्रमाणे केला आहे—

“ एतत्पापक्षयार्थी, व्याघ्रिमोचनार्थी, श्रीकामः शान्तिकाम आयुष्काम आरोग्यकामश्चकुर्यात् । एवंकुर्वन्नेतत्सर्वमाप्नोति, इत्याह भगवान्बौधायन इति ” ॥

या वाक्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. ‘ एवं कुर्वन् ’ हे शब्द महत्त्वपूर्ण आहेत— “ सकल पूर्वोत्तराङ्गसहित जपानुष्ठान झाले तरच ” हा या शब्दांचा महत्त्वाचा आशय आहे; साधकांनी तो आपल्या हृत्पटलावर कायमचा कोरून ठेवावा.

निराश होऊं नका.

सध्याच्या संस्कारशून्य आणि अश्रद्ध वःतावरणांतही ज्यांना या विषयासंबंधी आदर आहे त्यांनीही ‘ विशेष ज्ञान नाही ’ म्हणून मुळांचे निराश होण्याचे कारण नाही. अनंतावकाशांत गरुडाची झेप घेतां आली नाही म्हणून चिमण्या कांहीं आकाशांत विहार करण्याचे सोडून देत नाहीत हे लक्षांत ठेवून अधिक कांहीं परिस्थितीनुसार करतां आले नाही तरी पञ्च पञ्च उषःकाली, रम्य, शांत व आल्हादक अशा पावित्र वेळी उठून आवश्यक ते सर्वपूर्व कृत्य आटोपून, काया-वाचा-मनानें अंतर्बाह्य शुचिर्भूत होऊन—

त्या अघटित घटना पटीयान् करुणासागर कर्पूरगौर अशा शिवशंकराला श्रद्धेनें अभिवादन करून जर प्रत्यही नियमितरीत्या हे पावन रुद्रसूक्त नुसतें जरी म्हटलें तरीहि तो दयाघन कृपेचा वर्षाव केल्याशिवाय राहणार नाही. दीनांसाठीं दीन, मोठ्यांसाठीं मोठा, लहानांसाठीं लहान बनणारा तो परमभक्त वत्सल आपली उपेक्षा करील असें मनांतही आणूं नये. मुक्या मनानें जरी त्याची आळवणी केली तरी तो सर्वाज्ञानीं विरधळणारा आहे. गजेन्द्राच्या मोक्षासाठीं धांव घेणारा. तो दीन दयासागर प्रभू— त्याला आपण काय सांगणार व देणार तरी काय ? निष्ठेनें, श्रद्धेनें आणि

विश्वासानें त्यांच्या त्रैलोक्यपावन चरणकमशाचवळ विनम्र व्हा कीं तुमचें काम झालें. पुढचें तो पाहून घेईल. नाहीतरी यापेक्षां त्यांच्या बाबतीत — “ मुफ्या मनानें किती उघळावे शब्दांच बुडबुड ” ?

आतां थोडेसें ऋणस्मरण—

ही रुद्रार्थदीपिका मी लिहिली असली तरी या मागची प्रेरणा आपल्या अनलङ्कृत परंतु भावगर्भ लेखगीनें मराठी सारस्वतांत सुपरिचित अजलेले, प्रकाशनकार्यांत ‘ साहसी ’ म्हणून सुविख्यात झालेले य. गो. जोशी, यांची आहे, हें मुद्दाम नमूद केलें पाहिजे. अशा तऱ्हेनें श्री. य.गो. जोशी यांनीं जरी प्रेरणा दिली तरी माझेकडून प्रत्यक्ष लिहवून घेण्याचें थोडेसें त्रासदायक वाटणारें काम यशवंत प्रकाशनाचे मुख्य व माझे मित्र अनंतराव वैद्य यांनीं पार पाडलें आहे. त्यांच्या उत्साहामुळेच ही रुद्रार्थदीपिका स्वरोखरी प्रकाशित झाली आहे. आणि यापुढें रुद्रार्थदीपिकेच्या मुद्रितांचे काळजीपूर्वक संशोधन करण्याचें अत्यंत किचकट असें काम ज्यांनीं मोठ्या तत्परतेनें व उत्साहानें पार पाडलें ते, कै. वामन शिवराम आपटे यांच्या दुर्मीळ संस्कृत-इंग्रजी कोशाच्या प्रकाशनकार्यांत केवळ हौसेमुळें सेवानिवृत्त झाल्यावरही बहुविध भाग घेऊन आपली गुणज्ञवृत्ति प्रगट केली त्यांचे श्री. महादेव पांडुरंग आपटे, बी. ए., यांचें मनःपूर्वक अभिनंदन केलेंच पाहिजे. शेवटीं प्रत्यक्षा-प्रत्यक्ष ज्यांचें ज्यांचें या कामीं साहाय्य लाभलें त्या सर्वांचा नामोल्लेख अवश्य असला तरी अशक्य आहे म्हणून मी त्या सर्वांचा अभिमानानें येथें फक्त ऋणनिर्देश करीत आहे. इति लेखनसीमा.

अक्षय्य तृतीया
शके १८८२,
पुणे ४.

श्रीपादशाली किंजवडेकर

॥ श्री ॥

श्रीकमलेश्वर चरणीं —

कमलेश्वर हा भोःळा । ले सायणोक्ति कुसुममाळा ।
परि माक्षिया विल्वदळा । ना न म्हणे कीं ॥

—समर्पण.

अक्षय्य तृतीया,
शके १८८२, पुणे ४. }

— श्रीपादशास्त्री किंजवडेकर.

॥ श्री ॥

यत्कृपालेशसिद्ध्यर्थं ऋषिभिर्बहुलीकृतम् ।

रुद्रसूक्तमिदं भव्यमाम्नाय समुदीरितम् ॥ १ ॥

यद्वशाद्राजते विश्वं विश्वात्मा स हि राजते ।

कोरग्रामे स्वयं साक्षात्स्वयम्भू कमलेश्वरः ॥ २ ॥

तदङ्घ्रिकमलं ध्यात्वा तत्कृपालोलमानसः ।

रुद्रार्थदीपिकां कुर्वे भाषायां सुखबोधिनीम् ॥ ३ ॥

॥ श्री कमलेश्वरायनमः ॥

हरिः ॐ, इडादेवहूर्मनुयज्ञनीर्बृहस्पतिरुक्था
मदानि शसिषद्विश्वेदेवाः सूक्तवाचः पृथिवी-
मातर्मा मा हिस्सीर्मधु मनिष्ये मधु जनिष्ये मधु
वक्ष्यामि मधु वादिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाच-
मुद्यासश्शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु
शोभायै पितरोऽनुमदन्तु ॥ ॐ शांतिः शांतिः
शांतिः ॥ ॐ नमो भगवते रुद्राय ॥

(हा शांतिमंत्र आहे. रुद्राध्याय म्हणण्यापूर्वी हा मंत्र म्हणण्याचा प्रघात आहे. या शांतिमंत्राने मनोभूमिका परिमार्जित झाली— शुद्ध झाली—की त्या शुद्ध झालेल्या मनाने पुढे रुद्रसूक्त म्हणावयाचे— म्हणून हा शांतिमंत्र अवश्य म्हणावा).

अर्थः— इडा या शब्दाचा अर्थ ब्रह्मरूपिणी विद्या असा आहे. ही ब्रह्मविद्या प्राप्त झाली की, ती स्वयमेव- आपोआप— ' देवहूः ' म्हणजे देवांना बोलावणारी होते. देवांची उपस्थिति ब्रह्मविद्येशिवाय नाही हा आशय. अशी ही देवांचे सांनिध्य घडवून आणणारी ब्रह्मविद्याच पुढे ' मनुयज्ञनीः ' मनु म्हणजे ब्रह्मविद्याप्रापक मंत्र. हा मंत्र यज्ञनीः-

यज्ञं—नयति यज्ञाप्रत नेऊन पोहोंचविणारा असा आहे. मंत्ररूप वाग्देवता धर्ममार्गाचा उपदेश करून यज्ञाला प्रवृत्त करते, बृहस्पतिः ' ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिः ' या श्रुतीवरून कर्मसाक्षी परमेश्वर असा अर्थ— हा परमेश्वरच कर्मापासून निर्माण होणाऱ्या सुखांची प्रशंसा करून मनुष्याला कर्मयोगी होण्याचा आदेश देत आहे असें उक्त्यामदानि या शब्दानें सांगितले आहे. उक्त्यामदानि म्हणजेच कर्मजन्य सुखें.

हे सूक्तवाचः, म्हणजे शुभ आहे वाणी ज्यांची अशा विश्वांतील कल्याणप्रद देवतांनों, माझी हिंसा होणार नाही याकडे तुम्ही लक्ष द्या, तसेंच हे धरणीमाते (पृथिवी मातः), तूही माझा नाश न होईल इकडे लक्ष दे. हे तुम्ही करावेत या साठीच—मी मधु म्हणजे मधुर असें तुम्हें रूप, मनिष्ये-मनन करतो. तुझ्या सुंदर रूपाचें मी सतत ध्यान करितों. तसेंच मधु जनिष्ये म्हणजे तुझें मधुर स्तोत्र स्तवन करितों आणि मी स्वतः मधुवक्ष्यामि मधुर, गोड तर-बोलेनच, परंतु स्वजनान् मधु वदिष्यामि, संवर्षी लोकांशीही गोड वाणीनेच व्यवहार करीन. त्या प्रमाणेंच देवांना उद्देशून ही मधुमती वाचमुद्यासं म्हणजे मधुर आणि यथार्थ असें व बोलेन, अवश्य बोलणार नाही. तरी तुम्ही सर्वांनीं भिळून माझें रक्षण करावें, माझी कीर्ति उत्तरोत्तर वृद्धिगत व्हावी, माझे सर्व पूर्वज माझ्या कर्मानें संतुष्ट व्हावेत— आणि या जगांत माझा निरंतर शुक्लेन्दुवत् महिमा चढत्या श्रेणीने वाढत रहावा. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । शान्ति शब्दाचा तीन वेळा उच्चार त्रैलोक्याच्या दृष्टानें, तीनही लोकांत शान्ति नांदावी हा आशय मनांत ठेवून केला असावा असें मानतात.

॥ श्रीः ॥

❀ श्रीरुद्रार्थदीपिका ❀

हरिः ॐ

नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः ।

नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः ॥ १ ॥

अर्थः—हे रुद्र, तुझ्या क्रोडाला मी नमस्कार करतो. [तुझा क्रोध आमच्या शत्रूंच्या बाबतीत चरितार्थ होवो.] तसेच तुझा बाण आणि तुझे धनुष्य आणि ते धारण करणारे तुझे दोन बाहू यांनाही मी नमस्कार करतो. [या सर्व आयुधांचा उपयोग आमच्या शत्रूंच्या बाबतीत होवो.]

टीपः—नमस्ते रुद्र या मंत्राचा ऋषि कश्यप, देवता रुद्र, छंद अनुष्टुप् या मंत्रांत आलेल्या रुद्र शब्दाचा अर्थ । अशुभ द्रावको रुद्रो यज्रहार पुनर्भवम् । तस्मात् शिवस्ततो रुद्रशब्देनात्राभिधीयते ॥ असा सांगितला आहे. रतिम् शब्दम् राति ददाति इति प्राणो रुद्रः असाही कांहींच्या मतानें आहे.

या त इषुः शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः ।

शिवा शरव्या या तव तया नो रुद्र मृडय ॥ २ ॥

अर्थः—हे रुद्र—अशुभाचा परिहार करणाऱ्या शंकरा, जो हा तुझा बाण शिवतमा बभूव शांत झाला, तसेच तुझे धनुष्य शांत झाले, त्या शांत झालेल्या धनुर्बाणांनीं तूं आम्हांला सुख दे.

टीपः—या मंत्राचा ऋषि आत्रेय, देवता शंभू, छंद अनुष्टुभ्.

यां तै रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी ।
 तयां नस्तनुवा शंतमया गिरिशंताभि
 चाकशीहि ॥ ३ ॥

अर्थः—हे रुद्र, तुझी जी प्रसिद्ध तनू (शरीर, मूर्ति) (रुद्रा-
 न्या दोन मूर्ति, तनू प्रसिद्ध आहेत. “ रुद्रोवा एष्यदग्निः तस्यै ते
 तनुवौ घोराऽन्या शिवाऽन्या इति) हिंसक मूर्ति ही घोरा तनू, अनु-
 प्राहक मूर्ती ती अघोरा, या उभयविध स्वरूपांतील जी तुझी अघोरा तनू
 जी अपाप काशिनी—पुण्य प्रकाशिनी म्हणूनच कल्याण करणारी
 अशा या तुझ्या कल्याण स्वरूपधारी मूर्तीनें तूं आमचें अज्ञान दूर
 कर. अनंत जन्मांचें संचित नाहींसें करून ब्रह्मज्ञानाला योग्य असें कर.

टीप— या मंत्राचा ऋषि काश्यप, देवता शंभू, स्वराडनुष्टुभ् छंद.
 कांहीच्या मतानें बृहति.

यामिषुं गिरिशंत हस्ते विभर्ष्यस्तवे ।
 शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिंसीः पुरुषं जगत् ॥४॥

अर्थः—हे गिरिशंत, कैलासनिवासी शंकरा जो बाण तूं शत्रूवर
 प्रहार करण्यासाठीं धारण केलास तो बाण हे गिरित्र, वेद प्रतिपाद्य

तूं सर्वांशानें शांत कर. पुरुषं अस्मदीयं पुत्रपौत्रादि रूपम्, आमच्या मुलाबाळांचें, भावी संततीचें तसेंच जगत म्हणजे अस्मदीयम् गो-महीष्यादिकम् प्रहाराम क्षेत्रादिकंच मा हिंसीः. आमचीं गुरेवासरें, जमीन जुमला वगैरे स्थावरजंगम संपत्तीचें तूं रक्षण कर.

टीप— या मंत्राचा ऋषि गौतम. कांहींच्या मते गोधूम, देवता रुद्र. छेद निचूदनुष्टुभ्.

शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छां वदामसि ।
यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्म५ सुमना असेत् ॥ ५ ॥

अर्थ—हे गिरिश, तुझी प्राप्ती व्हावी म्हणून चांगल्या शब्दांनी तुझी मी प्रार्थना करतो. मंगलमय वाणीनें आम्ही प्रार्थना करतो. या प्रार्थनेमुळे आम्ही व आमचें सर्व जग, गाई वगैरे स्थावर जंगम रोगरहित आणि सुमना (चांगल्या मनाचे) होईल असें कर.

टीप— या मंत्राचा ऋषि गौतम, छंद गायत्री, देवता रुद्र.

अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक् ।
अहीं५श्च सर्वाञ्ज्मभयन्सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ ६ ॥

अर्थ—सर्वान् अहीन् सर्प, व्याघ्र वगैरे हिंस्रश्चापदांचा तसेच सर्वाश्च यातुधान्यः म्हणजे राक्षस जातीमध्ये निर्माण झालेल्या सर्व श्रेष्ठ पशुवृत्तींचा जंभयन् म्हणजे नाश करणारा तूं सर्व देवांमध्ये सर्वश्रेष्ठ आणि मुख्य आहेस म्हणून तुला देवांचा वैद्य धन्वंतरी म्हणण्यांत

टीप— या मंत्राचा ऋषि काल-कांहींच्या मते मरुत्वान, छंद आस्तरंपाक्ति, देवता आदित्यस्वरुप रुद्र.

असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः।
उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नदहार्यः। उतैनं
विश्वा भूतानि स दृष्टो मृडयाति नः ॥ ८ ॥

अर्थः— जो नीलग्रीव नीलकंठ वर्णाचा रुद्र तोच विशेष करून लोहित वर्णाचा, आरक्त वर्णाचा अवसर्पति आकाशांत संचार करतो. आकाशांत संचार करणाऱ्या सूर्यरूपी रुद्राला म्हणूनच सर्व गोपाः म्हणजे गुराखी आणि उदहार्यः पाणी नेणाऱ्या घटदासी याही पाहू शकतात.

टीप— या मंत्राचा ऋषि मरुत्वान्, देवता आदित्यरूपी भगवान्-छंद षटपदजगति.

टीप—या मंत्राचा योग दृष्टीनेही अर्थ महत्त्वाचा आहे. गोपः याचा अर्थ इंद्रियांचा संयम करणारे योगी ध्यानावस्थित होऊन ज्वाला पाहू शकतात, म्हणजे योग्यांना जो ध्यानगम्य आहे तो.

नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे ।
अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नमः ॥ ९ ॥

अर्थः— कालकूट विष प्राशनाने ज्याचा कंठ नीलवर्णाचा झाला आहे अशा शंकराला आणि सहस्राक्ष म्हणजे असंख्य डोळे ज्याला

अनुवाक दुसरा.

पहिल्या अनुवाकांत धनुष्यबाण धारण केलेली श्रीशंकराची प्रधानतनु म्हणजे मूर्ति हिचीच प्रामुख्याने स्तुति केली आहे. या पुढील आठही अनुवाकांत श्रीशंकराचे सर्वांतरव्यापित्व व सर्व-गामित्व मुख्यतः सांगावयाचे आहे. पुढील अनुवाकामध्ये सर्व मंत्र यजुःस्वरूप आहेत. म्हणजे यजुर्वेदांतर्गत आहेत. हे मंत्र दोन प्रकारचे, मंत्राच्या आरंभी व शेवटी 'नमः' शब्द असणारे व मंत्राच्या आरंभीच 'नमः' शब्द असणारे अशा दोन्ही स्वरूपांतील म्हणजे उभयतो नमस्कारात्मक [मंत्रादौ मंत्रान्ते च] व अन्यतो नमस्कारात्मक [मंत्रा-दाऽवेव] असे आहेत. त्यापैकी सुरुवातीला उभयतो नमस्कारात्मक मंत्र या दुसऱ्या अनुवाकांत सुरू होत आहेत. दुसऱ्या अनुवाकांतील पहिला मंत्र—

नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये
दिशां च पतये नमः ॥ १ ॥

अर्थः—सुवर्णनिर्मित अलंकार हे ज्याच्या बाहूमध्ये आहेत अशा व युद्धामध्ये सेना संचलन व नियमन करणारा जो सेनानी त्याचे स्वरूप धारण करणाऱ्या आणि दिशांचा जो अधिपति आहे अशा शंकराला नमस्कार.

टीप—नमो हिरण्यवाहवे या अनुवाकाचा ऋषि मंहक, देवता रुद्र आणि छंद महागायत्री.

अर्थः—विभर्ति रुद्रम् इति बध्नः म्हणजे वृषभ (नंदी) त्याच्यावर जो बसतो तो बम्बुश—त्याला म्हणजे वृषभारूढ शंकराला आणि विव्याधी, विशेषेकरून वध करणाऱ्या शंकराला नमस्कार, आणि अन्नांचा अधिपति असलेल्या रुद्राला नमस्कार असो.

टीप—या अनुवाकाचा ऋषि मंडूक, देवता रुद्र, छंद महागायत्री.

नमो हरिकेशयोपवीतिने
पुष्टानां पतये नमः ॥ ५ ॥

अर्थः—हरिकेशाय नीलवर्णाचा केशसंभार ज्याचा आहे अशा शंकराला नमस्कार. आणि मंगल म्हणून यज्ञोपवीत धारण करणाऱ्या रुद्राला नमस्कार. तसेच पुष्टानां म्हणजे परिपूर्ण गूण ज्यांच्या जवळ आहेत अशांचा रक्षणकर्ता जो शंकर त्याला नमस्कार. [काहींच्या मते पुष्ट शब्दाचा अर्थ पुष्टि असा आहे आणि अशा दहा पुष्टी सांगितलेल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे:—वाक्पुष्टिः, ज्ञानपुष्टिः, शरीरेंद्रियपुष्टिः, ग्रहक्षेत्रपुष्टिः, धनधान्यपुष्टिः, प्रजापुष्टिः, पशुपुष्टिः, ग्रामपुष्टिः, धर्मपुष्टिः, आणि अणिमादिपुष्टिरिति.]

टीप—छंद—ऋषि—देवता पहिल्या मंत्राचे शेवटी सांगितल्याप्रमाणे.

नमो भवस्य हेत्यै
जगतां पतये नमः ॥ ६ ॥

अर्थ:—भव म्हणजे संसार — त्याचा नाश करणाऱ्या आणि जगाचे पालन करणाऱ्या शंकराला नमस्कार. कांहींच्या मते या मंत्रांत संसार छेदक अशा पंचमुखी शंकराचे वर्णन केले आहे.

टीप—छंद—ऋषि—देवता मागीलप्रमाणें.

नमो रुद्रायाऽऽतताविने
क्षेत्राणां पतये नमः ॥ ७ ॥

अर्थ:—आकृष्ट धनुष्याने रक्षण करतो तो “ आततावी ” अशा सज्ज धनुष्य असलेल्या शंकराला नमस्कार आणि क्षेत्राणां याति म्हणजे शरीरांचें पालन करणाऱ्या किंवा अविमुक्तादि पुण्यक्षेत्रे; (प्रयाग, काशी इ.) यांचा अधिपति असलेल्या शंकराला नमस्कार.

टीप—ऋषि—देवता—छंद पहिल्या मंत्राप्रमाणें.

नमः सूतायाहन्त्याय वनांनां पतये नमः ॥८॥

अर्थ:—सूत म्हणजे सारथी आणि अहन्त्याय म्हणजे शत्रूंकडून व्याचा नाश होऊं शकत नाही अशा आणि वनांचा पालन करणारा जो शंकर त्याला नमस्कार. [कांहींच्या मते जगद्रूपी यंत्र आहे ज्या रथाला अशा रथाचें नियंत्रण करणारा देव किंवा सूत म्हणजे पुराण सांगणारा.]

टीप—ऋषि—देवता—छंद वरीलप्रमाणें.

नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमः ॥ ९ ॥

अर्थः—लोहित वर्णाचा जो स्थपति म्हणजे प्रभु शंकर त्याला आणि वृक्षांचें पालन करणाऱ्या रुद्राला नमस्कार. यांत वृक्ष शब्द स्थापयति वृश्चति अशा व्युत्पत्तीनी सिद्ध होतो.

टीप—ऋषि—देवता—छंद वरीलप्रमाणें

नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमः ॥ १० ॥

अर्थः—राजसभेमध्ये कुशल सल्ला देणाऱ्या आणि वाणिजाय पदार्थांचा विनिमय करणाऱ्यांचा अधिपति असणाऱ्या, तसेंच गहन अरण्यांचें रक्षण करणाऱ्या रुद्राला नमस्कार असो. कांहींच्या मते मंत्रि शब्दाचा अर्थ पांच ब्रह्मदेव असाही आहे.

टीप—ऋषि—देवता—छंद वरीलप्रमाणें.

नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमः ॥ ११ ॥

अर्थः—भुवम् तनोति इति भुवन्तिः चतुर्दश भुवनें निर्माण करणाऱ्या आणि वारिवस्कृताय वरिवः म्हणजे धन तें निर्माण करणाऱ्या आणि अरण्यांचें रक्षण करणाऱ्या रुद्राला (रुद्रस्वरूप शंकराला नमस्कार). वारिवस्कृत या शब्दाचे आणखीही अर्थ आहेत. वरिवः म्हणजे परिचर्या (सेवा.) ती करणारे भक्त, त्यांच्या बाबतीत भक्तवत्सल असा

एक अर्थ. दुसरा वारीणि म्हणजे पाण्यांत जो रहातो तो वारिवस्कृत म्हणजे विष्णुस्वरूप किंवा वरुणस्वरूप अशा रुद्राला नमस्कार.

टीप—ऋषि-देवता-छंद वरीलप्रमाणें.

नमं उच्चैर्घोषायाऽऽक्रन्दयते पत्तीनां
पतये नमः ॥ १२ ॥

अर्थः— युद्धकालांत गगनभेदी ज्याचा ध्वनि होतो तो उच्चैर्घोष अशा, आक्रन्दयते म्हणजे शत्रूंना रडवणाऱ्या आणि पत्ती म्हणजे पाद-चारी योद्धे त्यांचा पति असणाऱ्या रुद्राला नमस्कार. पति शब्दाचा अर्थ पुढील श्लोकांत सांगितला आहे.

एकोरथो गजश्चैको नरः पंचपदातयः ।

त्रयश्च तुरगास्तज्ञैः पत्तिरित्यभिधीयते ॥

टीप—ऋषि-देवता-छंद वरीलप्रमाणें.

नमः कृत्स्नवीताय धावते
सत्त्वंनां पतये नमः ॥ १३ ॥

अर्थः— संपूर्ण सैन्य ज्याने वेढलेले आहे, ज्याने तो कृत्स्नवित सर्व सैन्यांचा अधिपति असणाऱ्या आणि युद्धांत पळणाऱ्या शत्रु-सैन्याचा पाठलाग करणाऱ्या आणि शरणागतांचे रक्षण करणाऱ्या अशा शंकराला नमस्कार असो.

टीप—ऋषि-देवता-छंद-मागीलप्रमाणें.

इति श्रीरुद्रार्थदीपिकायां द्वितियोऽनुवाकः

अनुवाक तिसरा.

तिसऱ्या अनुवाकामध्ये मागील अनुवाकांप्रमाणेंच मंत्राच्या आरंभी आणि शेवटी 'नमः' शब्द असलेलेच कांहीं मंत्र आहेत. त्यांतील पहिला मंत्र पुढीलप्रमाणें—

**नमः सहमानाय निव्याधिनं
आव्याधिनीनां पतये नमः ॥ १ ॥**

अर्थः— शत्रूंचा पराभव करण्यामध्ये समर्थ असलेल्या आणि शत्रूंचा निश्चयानें निःपात करणाऱ्या शंकराला नमस्कार असो. आणि आपल्या कक्षेतल्या तसेंच आजूबाजूला दूर असणाऱ्या सर्व शत्रूंचा निःपात करूं शकणाऱ्या शूर सेनेचा सेनापति असलेल्या शंकराला नमस्कार असो.

टीप—या अनुवाकस्वरूप मंत्राचा ऋषि महादेव, देवता-महादेव, छंद-बृहति.

**नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां
पतये नमः ॥ २ ॥**

अर्थः— श्रेष्ठतम आणि खड्ग हस्त अशा शंकराला नमस्कार. तसेंच चोरांचा अधिपति असलेल्या शंकराला नमस्कार.

टीप—ह्या व अशा स्वरूपाच्या मंत्रांत स्तेनानाम् पति वगैरे जे शब्द येतात त्यांचा वाच्यार्थ घेऊं नये. मुख्यार्थाच्या अनुसंधानासाठीं लोकप्रसिद्ध

अर्थः— बाण धारण करणाऱ्या बाणधारी आणि धनुर्धारी अशा तुम्हांला नमस्कार असो.

टीपः—या मंत्रांत प्रत्यक्ष अनेक रूपांत वावरणाऱ्या अनेक रुद्र देवांना नमस्कार सांगितलेला आहे. याच्या पूर्वीच्या मंत्रांत त्यांच्या पतीला नमस्कार होता. लोकशासनासाठी स्वतः श्री शंकर अनेक रूपे धारण करून त्या त्या ठिकाणी वावरत असे. आणि त्यांना वाईट कृत्याबद्दल शिक्षा देऊन वा पश्चात्ताप निर्माण करून चुकलेल्यांना मार्गावर आणणे व समाजधारणा स्थिर करणे हेच श्री शंकराचे कार्य, ते ते वेध धारण करून त्यांच्या त्यांच्यात मिसळल्यामुळे कोण कशी चोरी करतो कोणत्या पद्धतीने करतो हे आपोआपच शंकराच्या निदर्शनाला येत असे. त्यांचे मार्ग कोणते, युक्त्या कोणत्या, पद्धति कशा इ. गोष्टींचे सूक्ष्म ज्ञान समाजनेत्याला आवश्यकच होय. ह्या पुढील मंत्रांत प्रत्यक्ष रुद्र स्वरूपांत वावरणाऱ्या अनेकविध रुद्र देवांना नमस्कार सांगितला आहे, हे मार्गे येऊन गेलेच आहे.

नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च

वो नमः ॥ १० ॥

अर्थ—धनुष्यावर प्रत्यंचा (दोरी) चढविणाऱ्या आणि शर-संधान करणाऱ्या तुम्हाला नमस्कार.

नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमः ॥११॥

अर्थ—धनुष्याची दोरी ताणणारे ते आयच्छन्त रुद्र आणि बाण सोडणारे ते विसृजन्त रुद्र अशा तुम्हाला नमस्कार असो.

नमोऽस्यद्भ्यो विध्यद्भ्यश्च वो नमः ॥१२॥

अर्थ—लक्ष्यापर्यंत बाण सोडणाऱ्या आणि लक्ष्यापर्यंत गेलेल्या बाणाला लक्ष्यांत घुसवणाऱ्या तुम्हाला नमस्कार.

नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमः ॥१३॥

अर्थ—बसलेल्या आणि झोपलेल्या अशा उभय स्थितीत असणाऱ्या तुम्हाला नमस्कार.

नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमः ॥१४॥

अर्थ—झोपी गेलेल्या आणि जागृत अवस्थेत असलेल्या म्हणजे सुषुप्ति आणि जागृति अशा दोन्ही अवस्थांत असलेल्या तुम्हाला नमस्कार.

नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमः ॥ १५ ॥

अर्थ—उभे राहणाऱ्या आणि धांवणाऱ्या तुम्हाला नमस्कार.

नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः ॥ १६ ॥

अर्थ—एकत्र येऊन संघशः बसलेल्या आणि त्यांचे अधिपति असलेल्या तुम्हाला नमस्कार.

नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः ॥ १७ ॥

अर्थ—अश्वशरीरेभ्यः घोड्यांचे शरीर असणाऱ्या आणि त्यांचे अधिपति असणाऱ्या तुम्हाला नमस्कार.

टीप— कांहींच्या मते अश्व या शब्दाचा अर्थ न विद्यते स्वम् धनम् येषाम् ते अश्वः निष्कांचन असाहि अर्थ. स आणि श यांच्यामध्ये कोणी भेद मानीत नाहींत. कांहींजण स आणि श यांच्यात अभेद मानण्यापेक्षां न विद्यते श्वस्तनम् धनम् येषाम् ते अश्वः असाहि अर्थ करतात. हे सर्व रुद्र श्री शंकराचे अनुचर किंवा त्याचेच लीलाविग्रह विशेष होत.

इति श्रीरुद्रार्थदीपिकायां तृतीयोऽनुवाकः ।

अनुवाक चौथा.

या अनुवाकापासून क्रिया गुण आणि द्रव्य या विषयींचे आधिपत्य (रुद्राचे) वर्णन केलेले आहे. प्रत्यक्ष रुद्राला आणि त्यांच्या समुदायाला नमस्कार केलेला आहे.

नम आ॒व्या॒धि॒नी॒भ्यो॒ वि॒वि॒ध्य॑न्ती॒भ्यश्च॒ वो॒ नमः॑॥१॥

अर्थ—आसमंतांत असणाऱ्या शत्रूंचा नाश करण्यास समर्थ असलेल्या इतकेच नव्हे तर विशेष प्रकाराने नाश करण्यास समर्थ असलेल्या तुम्हाला नमस्कार.

टीप—या अनुवाकाचा ऋषि दुर्वास, देवता शंभू, छंद उष्णिक.

नम॒ उग॑णा॒भ्यस्तृ॒ह॒ती॒भ्यश्च॒ वो॒ नमः॑ ॥ २ ॥

अर्थ—उत्कृष्टगणरूपः सप्तमातृकाद्यः स्त्रियः उगणः उत्कृष्ट गण असलेल्या, आणि हिंसा करण्यास समर्थ असलेल्या अशा दुर्गाप्रभृति उग्र देवता त्या तृहती, अशा उभय स्वरूपांतील हे रुद्र देवांनो, तुम्हाला नमस्कार.

टीप—“ पत्त्यंगैस्तृगणैः सर्वैः क्रमादाख्या यथोत्तरम् । सेनामुखम् गुल्मगणौ ” इति गणलक्षणम्

नमो॑ गृ॒त्से॒भ्यो॑ गृ॒त्स॒प॒ति॒भ्यश्च॒ वो॒ नमः॑ ॥ ३ ॥

अर्थः—गर्धनशील ते गुरुस, विषयलंपट त्यांना आणि त्यांचे अधिपति असलेल्या तुम्हाला नमस्कार.

नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमः ॥ ४ ॥

अर्थः— नाना जातींचे संघ म्हणजे व्रात त्यांना आणि त्यांचे अधिपति ते व्रातपति त्यांना नमस्कार.

नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमः ॥ ५ ॥

अर्थः— प्रमथादि जे भूतगण आणि त्यांचा पति तो गणपति अशा उभयविध स्वरूपांत असलेल्या तुम्हाला नमस्कार.

नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥ ६ ॥

अर्थः— विकृत रूप धारण करणाऱ्या नग्न मुंडादि भृत्य आणि तुरंग गज वक्त्रादि नाना तऱ्हेचीं रूपें धारण करणारे जे भृत्य त्यांना नमस्कार.

नमो महद्भ्यः क्षुद्रकेभ्यश्च वो नमः ॥ ७ ॥

अर्थः—अणिमादि सिद्धीमुळे प्राप्त होणारे जें ऐश्वर्य तें ज्यांच्या जवळ आहे ते महान, क्षुद्रसिद्धियुक्त ते क्षुद्रक अशा उभयविध रुद्रांना नमस्कार.

नमो रथिभ्योऽरथेभ्यश्च वो नमः ॥ ८ ॥

अर्थः—रथारूढ असणाऱ्या आणि रथा विरहित असणाऱ्या अशा श्री रुद्रांना नमस्कार.

नमो रथैभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमः ॥ ९ ॥

अर्थः—रथस्वरूप असणाऱ्या आणि रथावयवभूत असणाऱ्या रुद्राला नमस्कार—

टीप—महाभारतांमध्ये 'हयांश्च चतुरो वेदान्सर्वदेवमयं रथम्' । अशी रथ शब्दाची व्याख्या केली आहे. भविष्यपुराणांतही अर्काऽब्जनेमि-चेंदाक्षत्रयत्रिंशन्मरुन्मयः पुरारे कल्पितो दैवः सरथो ब्रह्मसारथिः । असे रथ शब्दाचें निर्वचन आढळून येतें. रथपति म्हणजे रथस्वामी.

नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमः ॥ १० ॥

अर्थः—सेनास्वरूप रुद्राला नमस्कार आणि सेनेचें नेतृत्व करणाऱ्या रुद्राला नमस्कार.

नमः क्षत्तृभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमः ॥ ११ ॥

अर्थः—रथ कसे करावेत याचें शिक्षण देणाऱ्या आणि रथ चालवावेत कसे याचें शिक्षण देणाऱ्या रुद्राला नमस्कार [संगृहीतृभ्यः ये रथीन् संगृह्णन्ती यावरून रथ चालविण्याचें शिक्षण देणारे ते रुद्र असा अर्थ होतो.] .

नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमः ॥ १२ ॥

२६ ~~~~~ रुद्रार्थ दीपिका ~~~~~

अर्थः—चांगले बाण आणि चांगली धनुष्ये करणाऱ्या रुद्राला नमस्कार.

नमो मृगयुभ्यः श्वनिभ्यश्च वो नमः ॥ १६ ॥

अर्थः—मृगयु म्हणजे पशूंची शिकार करणारे आणि श्वनिभ्यः म्हणजे कुत्र्यांच्या गळ्यांत दोरी बांधून त्यांना पाळणारे (शिकारी-करितां) अशा रुद्राला नमस्कार.

नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः ॥ १७ ॥

अर्थः—कुत्र्यांचे रूप धारण करणाऱ्या आणि त्यांचा अधिपति असणाऱ्या अशा उभयविध रुद्राला नमस्कार.

टीप—आतांपर्यंत दुसऱ्या अनुवाकांत लीलार्थ अनेक देवतांच्या मूर्ति धारण करणाऱ्या रुद्राची स्तुति, तिसऱ्या अनुवाकांत चोरी करणाऱ्यांचीच प्राधान्याने स्तुति आहे आणि प्रस्तुत चौथ्या अनुवाकांत नाना जातींतल्या मूर्तींचे प्राधान्य आहे.

इति श्रीरुद्रार्थदीपिकायां चतुर्थोऽनुवाकः ।

टीप—ऋस्व म्हणजे शरीराची उंची कमी असणे आणि वामन म्हणजे अवयव लहान असणे.

नमो बृहते च वर्षीयसे च ॥ ९ ॥

अर्थः—आकाराने मोठा तो बृहत् आणि गुणांनी समृद्ध तो वर्षीयान्. आकाराने विशाल असलेल्या आणि गुणांनीही समृद्ध असलेल्या शंकराला नमस्कार. (आकारसदृशः प्रज्ञा प्रज्ञया सदृशागमः ॥ ही कालिदासोक्ति प्रसिद्धच आहे.)

नमो वृद्धाय च संवृध्वने च ॥१०॥

अर्थः—वयाने वृद्ध असलेल्या आणि ज्ञानानेही वृद्ध असलेल्या शंकराला नमस्कार. वृद्ध म्हणजे वयाने वृद्ध आणि संवृध्वा म्हणजे ज्ञानाने वृद्ध. वयोवृद्ध आणि ज्ञानवृद्ध अशा शंकराला नमस्कार.

नमो अग्रियाय च प्रथमाय च ॥११॥

अर्थः—जगाच्या उत्पत्तिपूर्वी असणाऱ्या आणि सभेमध्ये मुख्य असलेल्या शंकराला नमस्कार.

नम आशवे चाजिराय च ॥ १२ ॥

अर्थः—सर्वव्यापी आणि कुशल आणि गतिकुशल असणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च ॥१३॥

अर्थः—शिघ्रियः गृहणजे शीघ्रगामी आणि शीभ्य गृहणजे उदक-प्रवाहामध्ये असणारा. शीभ शब्दाचा अर्थ उदकप्रवाह. तत्र स्थितः शीभ्यः शीघ्रगामी आणि उदक-प्रवाह-स्थित अशा शंकराला नमस्कार.

नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च ॥ १४ ॥

अर्थः—तरंगाकार असणाऱ्या आणि निस्तरंगाकार असणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च ॥१५॥

अर्थः—प्रवाहांत असलेल्या आणि द्वीपप्रदेशावर असलेल्या (जलमध्यवर्ति प्रदेशावर) शंकराला नमस्कार.

इति श्रीरुद्रार्थदीपिकायां पंचमोऽनुवाकः ।

अनुवाक सहावा.

नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च ॥ १ ॥

अर्थः— विद्या आणि ऐश्वर्य यांनी युक्त असलेला तो जेष्ठ. आणि यांनी रहित असलेला तो कनिष्ठ. अशा उभयस्वरूप शंकराला नमस्कार.

नमः पूर्वजाय चापरजाय च ॥ २ ॥

अर्थः—जगाच्या आरंभी हिरण्यगर्भ रूपाने उत्पन्न झालेल्या आणि जगदुत्पत्तिनंतर जगाच्या अवसानकार्णी काल, अग्नि इत्यादि रूपांनी असलेल्या शंकराला नमस्कार.

टीप—यांत सृष्टीच्या उत्पत्तीचे सूक्ष्म रहस्य सांगितले आहे.

नमो मध्यमाय चापगल्भाय च ॥ ३ ॥

अर्थ—मधल्या कालखंडांत देव, तिर्यक् इत्यादि स्वरूपांनी निर्माण झालेल्या आणि अपगल्भ म्हणजे ज्याच्या इंद्रियांचा विकास झाला नाही अशा शंकराला नमस्कार.

नमो जघन्याय च बुध्नियाय च ॥ ४ ॥

अर्थ—जघनांतून निर्माण झालेला तो जघन्य. आणि बुध्निय म्हणजे वृक्षांच्या मुळांतून निर्माण झालेला. जघन्य आणि बुध्निय अशा शंकराला नमस्कार.

अर्थ—वेदप्रतिपाद्य अशा शंकराला नमस्कार. आणि वेदान्त-प्रतिपाद्य अशाही शंकराला नमस्कार. उपनिषदांत वर्णन केलेल्या अद्वैतस्वरूप शंकराला नमस्कार.

नमो वन्याय च कक्ष्याय च ॥ ९ ॥

अर्थ—अरण्यामध्ये वृक्ष इत्यादि रूपाने असलेल्या आणि लतावृक्षे स्वरूपाने असणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च ॥ १० ॥

अर्थ—ध्वनिस्वरूपाने असणाऱ्या आणि प्रतिध्वनिस्वरूपाने असणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

टीप—या उल्लेखावरून ध्वनि-विज्ञानाची सूक्ष्म प्रक्रिया कर्षणाः माहिती होती हे यावरून दिसते.

नम आशुषेणाय चाऽऽशुरंथाय च ॥ ११ ॥

अर्थ—शीघ्रगामी ज्याची सेना आहे आणि ज्याचा रथही शीघ्रगामी आहे अशा शंकराला नमस्कार.

नमः शूराय चावभिन्दते च ॥ १२ ॥

अर्थ—युद्धामध्ये शूर असलेल्या आणि शत्रूंनी ज्याचे अभिनंदन केले आहे अशा शंकराला नमस्कार.

नमो वर्मिणे च वरूथिने च ॥ १३ ॥

अर्थ—चिलखतं घातलेल्या आणि गुप्तस्थान असलेल्या शंकराला नमस्कार.

नमो बिल्मिने च कवचिने च ॥ १४ ॥

अर्थ—सच्छिद्र शिरोवेष्टन ज्याचें आहे तो बिल्मी आणि कवच शरीर रक्षण करणारें ज्याचें आहे तो कवची, चिलखत धारण करणाऱ्या, अशा शंकराला नमस्कार.

नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च ॥ १५ ॥

अर्थ—वेदप्रसिद्ध असलेल्या आणि ज्याची सेना प्रसिद्ध आहे अशा शंकराला नमस्कार.

इति श्रीरुद्रार्थदीपिकायाम् षष्ठोऽनुवाकः ॥

अनुवाक सातवा.

नमो दुन्दुभ्याय चाऽऽहनन्याय च ॥ १ ॥

अर्थ—दुन्दुभी म्हणजे भेरी (नगारा) तिथे ध्वनिरूपानें उत्पन्न होणाऱ्या आणि आहनन्य म्हणजे भेरी वाजविण्यासाठी घेतला जाणारा दंड म्हणजे टिपरी तिथे असणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

टीप—या अनुवाकाचा ऋषि—हेमकोश—देवता—श्रीरुद्र छंद—महापंक्ति.

नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च ॥ २ ॥

अर्थ—युद्धामध्ये पळ न काढणाऱ्या आणि शत्रूंकडील बित्तबातमी काढण्यांत कुशल असलेल्या श्री शंकराला नमस्कार.

नमो दूताय च प्रहिताय च ॥ ३ ॥

अर्थ—वृत्तांत सांगण्यामध्ये कुशल असलेल्या आणि पाठविलेल्या दूताची चिंता वाहणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

टीप—अग्नि हे रुद्रांचें स्वरूप मानलें आहे. रुद्रो वा एष्यदग्निः । अग्नि हा देवांना बोलावून आणण्याचें काम करतो असें यज्ञप्रकरणामध्ये सांगितलें आहे.

अग्निदूतम् वृणीमहे अग्निः देवतानाम् दूत आसीत् “त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः” इति ।

टीप— काठ शब्दाचा अर्थ लिंग असाही केलेला आहे. 'नता आर्वा रेणूक काठो अस्तुते' त्यामुळे 'काठ्याय' याचा अर्थ लिंगामध्ये नित्य असणारा असाही होतो.

नमः सूद्याय च सरस्याय च ॥ ९ ॥

अर्थ—सूद म्हणजे चिखलाचा प्रदेश, तिथे असणारा तो सूद्य. आणि सरः म्हणजे सरोवर, तिथे असणारा तो सरस्य. या दोघांनाही नमस्कार.

नमो नाद्याय च वैशन्ताय च ॥ १० ॥

अर्थ—नदीतल्या पाण्यांत असणाऱ्या आणि थोड्या पाण्यांत असणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

टीप—नाद्य या शब्दाचा अर्थ नादे भवः अशी व्युत्पत्ति करून ध्वनि-मध्ये निर्माण होणारा असाही केला आहे.

नमः कूप्याय च चावढ्याय च ॥ ११ ॥

अर्थ—खोल विहिरीतल्या पाण्यांत असणाऱ्या आणि लहानशा खड्ड्यांत असणाऱ्या पाण्यांत राहणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

नमो वर्ष्याय च चावर्ष्याय च ॥ १२ ॥

अर्थ—पावसाच्या पाण्यांत असणाऱ्या आणि पावसाशिवाय समुद्रांतल्या पाण्यांत असणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

संसारवृक्ष या त्रिगुणांदनच निर्माण होतो. मात्र हा वृक्ष वनस्पति सृष्टीतल्या वृक्षाप्रमाणे अधोमूल नसतो. तर ऊर्ध्वमूल असतो. ऊर्ध्वमूल-मधशाखमूअश्वत्यं प्राहुरव्ययम् ।

नमस्ताराय ॥ ८ ॥

अर्थ—ॐकारानें वर्णन केलेल्या म्हणजेच प्रणवप्रतिपाद्य अशा तुला नमस्कार, तार शब्दाचा अर्थ प्रणवप्रतिपाद्य असा आहे. तारयति संसारसागरात् जंतून् इति तारः अशी त्याची व्युत्पत्ति आहे.

नमः शंभवे च मयोभवे च ॥ ९ ॥

अर्थ—ऐहिक आणि पारलौकिक सुख देणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

नमः शंकराय च मयस्कराय च ॥ १० ॥

अर्थ—विषयसुख आणि मोक्षसुख देणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ ११ ॥

अर्थ—स्वतः कल्याणस्वरूप असणारा म्हणजेच निष्कल्मष आणि निस्त्रैगुण्य, म्हणूनच शिवतर असलेल्या—सर्वांशानें कल्याण करूं शकणाऱ्या—श्रीशंकराला नमस्कार.

टीप—अलम् संपूर्णम् यथा भवति तथा कर्मफलम् अति इति आलद्यः-
जीवः । जीवात्मा सर्वं विषयांचा भोग घेतो म्हणून त्याला आलद्यः असें
म्हणतात. साक्षित्वानें पाहणारा तो कूटस्थ आत्मा असें म्हणतात. “समानम्
वृक्षम् परीष्वुजाते । तयोरन्यः पिप्पलम् स्वाद्वत्ति” अशी श्रुतिही आहे.

नमः शष्याय च फेन्याय च ॥ १६ ॥

अर्थ—बाल्लृण-नदीतीरावर निर्माण होणारे कुशकाश नांवाचे
दर्भ-यांच्या स्वरूपांत असणाऱ्या आणि फेंसाच्या स्वरूपांत असणाऱ्या
शंकराला नमस्कार.

नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च ॥ १७ ॥

अर्थ—पाण्यापासून निर्माण होणाऱ्या, वाळंत असणाऱ्या आणि
प्रवाहामध्ये असणाऱ्या अशा श्रीशंकराला नमस्कार.

इति श्रीरुद्रार्थदीपिकायाम् अष्टमोऽनुवाकः ॥

अनुवाक नवका.

नम॑ इरि॒ण्याय॑ च प्र॒प॒थ्याय॑ च ॥ १ ॥

अर्थ—इरिण म्हणजे ऊषर म्हणजे बीळ, तिथें असणाऱ्या आणि राजमार्गावर असणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

नमः॑ कि॒श्लि॒लाय॑ च॒ क्षय॑णाय च ॥ २ ॥

अर्थ—लहान लहान दगडांचा जो प्रदेश त्याला कि॒श्लि॒ल असे म्हणतात. (शार्कारिल प्रदेश) तिथें असणाऱ्या आणि क्षयण म्हणजे निवासयोग्य अशा जागी असणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

नमः॑ क॒पर्दि॒ने च॑ पु॒ल॒स्तये॑ च ॥ ३ ॥

अर्थ—जटाधारी शंकराला नमस्कार, आणि नेहमी भक्तांच्या समोर असणाऱ्या शंकराला नमस्कार, अगाध माहिमा असला तरी शंकर हा सर्वसुलभ आहे हा आशय.

नमो॑ गो॒ष्ठ्याय॑ च॒ गृ॒ह्याय॑ च ॥ ४ ॥

अर्थ—गायीच्या गोठ्यांत असणाऱ्या आणि घरांत असणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

नम॑स्त॒ल्प्याय॑ च॒ गे॒ह्याय॑ च ॥ ५ ॥

अर्थ—खाटेवर वसणाऱ्या आणि राजप्रासादांत असणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च ॥ ६ ॥

अर्थ—काट्याकुट्यानीं प्रवेश करण्याला अशक्य अशा कठीण प्रदेशांत असणाऱ्या आणि गुहेमध्ये असणाऱ्या अशा शंकराला नमस्कार.

टीप—मागे काट्य याचा अर्थ विहिरीतील जल असा केलेला होता. ह्थे दुर्गम अरण्य-विशेष:-काटः असा केलेला आहे.

नमो हृदयाय च निवेष्याय च ॥ ७ ॥

अर्थ—मोठमोठ्या डोहामध्ये असणाऱ्या आणि निवेष म्हणजे बर्फरूप पाणी त्यामध्ये असणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

नमः पासव्याय च रजस्याय च ॥ ८ ॥

अर्थ—अतिसूक्ष्म परमाणूमध्ये असणाऱ्या आणि दृष्टिगोचर अशा धुळीच्या कणांमध्ये असणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

नमः शुष्याय च हरित्याय च ॥ ९ ॥

अर्थ—वाळलेल्या नीरस पदार्थांमध्ये असणाऱ्या शंकराला नमस्कार. आणि हरित म्हणजे आर्द्र, जीवनरसाने रसरसलेल्या पदार्थांमध्ये असणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

नमो लोप्याय चोलप्याय च ॥१०॥

अर्थ—ज्या ठिकाणी गवत सुद्धां उगवूं शकत नाही असा जो कठीण प्रदेश त्याला लोप असें म्हणतात. तिथें असणारा तो लोप्य. आणि उलप म्हणजे लहान लहान गवत. त्याच्यामध्ये असणारा तो उलप्य. लोप्य आणि उलप्य अशा शंकराला नमस्कार.

नम ऊर्याय च सूर्याय च ॥ ११ ॥

अर्थ—पृथ्वीपासून निर्माण होणाऱ्या आणि तरंगांत असणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च ॥१२॥

अर्थ—पानांमध्ये असणारा तो पर्ण्य. आणि शुष्कानाम् पर्णानाम् संघातः पर्णशदः, वाळलेला पाचोळा तिथें असणाऱ्या, पर्ण्य आणि पर्णशद्य अशा शंकराला नमस्कार.

नमोऽपगुरमाणाय चाभिघ्नते च ॥१३॥

अर्थ—उघतायुद्ध आणि प्रहार करणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

नम आविखदते च प्रविखदते च ॥ १४ ॥

अर्थ—अपराधानुसार अल्प क्लेश देणाऱ्या आणि तदनुसारच आत्यंतिक क्लेश देणाऱ्या शंकराला नमस्कार.

नमो वः किरिकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यः ॥ १५ ॥

अर्थ—भक्तांना धन, ऐश्वर्य जे देतात त्यांना किरिक असे म्हणतात. किरन्ति भक्तेभ्यः धनानि । अशी त्याची व्युत्पत्ति आहे. हे किरिक म्हणजे रुद्रावतार म्हणून प्रसिद्ध आहेत. हे सर्व देवांना प्रिय असल्यामुळे यांना देवांचे हृदय असे म्हटलेले आहे. सर्व देव-प्रिय आणि उदार असणाऱ्या अशा हे रुद्रांनो तुम्हाला नमस्कार.

टीप—या मंत्रापासून अनुवाक समाप्तीपर्यंत एकच मंत्र आहे. त्याचा ऋषि-भगवान् शंभु. देवता-भगवान् शंभूच. छंद-जगती षट्पदा.

आतांपर्यन्त शंकराच्या नानाविध पदार्थांमध्ये असणाऱ्या शक्तीला नमस्कार केला आहे. आतां समुदाय रूपाने शंकराचे जे रुद्रावतार प्रसिद्ध आहेत त्यांना नमस्कार केला आहे.

नमो विक्षीणकेभ्यः ॥ १६ ॥

अर्थ—केव्हांही ज्यांचा क्षय होत नाही ते विक्षीणक. अशा तुम्हाला नमस्कार.

नमो विचिन्वत्केभ्यः ॥ १७ ॥

अर्थ—विचिन्वन्ति अपेक्षितमर्थम् संपादयन्ति इति विचिन्वत्काः। हे दुर्जन, हे सज्जन—असा विभाग करणाऱ्या हे रुद्रांनो तुम्हाला नमस्कार.

नम आनिर्हतेभ्यः ॥ १८ ॥

माणसाला सुख देण्याचे मार्ग म्हणजेच कल्याणप्राप्तीचा मार्ग कसा असतो हे या मंत्रांत ऋषींनी सांगितले आहे. तपश्चर्या करीत असतांना, पात्रता जोपर्यंत एका विशिष्ट पातळीपर्यंत वाढणार नाही तोपर्यंत त्यांना बाजूला सारण्यांत येते. ज्यांची साधना प्रगढ आणि परिपुष्ट झाली आहे त्यांच्या मार्गातील विघ्ने दूर केली जातात. कानंतरच त्यांना निरंतर सुखप्राप्ति होते. तेव्हां ज्याला अखंड कल्याण-श्चर्य हवे असेल त्याने सतत श्रम केले पाहिजेत, म्हणजेच तपश्चर्या केली पाहिजे. श्रमावांचून सुख भोगण्याचा अधिकार आपणांस नाही असा संदेश “ न ऋते श्रातस्य सद्दयाय देवाः ” या मंत्रद्वारे जणू ऋषि आपणांस देत आहे. हाच या मंत्राचा आशय.

अनुवाक दहावा.

आतापर्यंतच्या अनुवाकामध्ये आरंभी व शेवटी नमस्कार असणारे काही मंत्र तसेच काही मंत्र फक्त आरंभीच नमस्कार असणारे, असे येऊन गेले. त्यामध्ये शंकराचे सर्वव्यापित्व व भक्तवत्सलता इत्यादि गुणविशेष सांगितले आहेत.

या अनुवाकांत ऋक्स्वरूपाचे मंत्र आलेले असून त्यांत शंकराला उद्देशून उत्कटत्वाने प्रार्थना केली आहे.

दहाव्या अनुवाकाचा पहिला मंत्र पुढील प्रमाणे:—

**द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहित । एषां पुरुषा-
णामेषां पशूनां मा भेर्माऽरो मो एषां किंचनाऽऽम
मत् ॥ १ ॥**

अर्थ—अभक्तांना वाईट गति प्राप्त करून देणाऱ्या व भक्तांना अन्नादि गोष्टी देऊन त्यांचे पालन करणाऱ्या अन्नपति असूनही निष्कांचन वृत्तीने रहाणाऱ्या (स्वतःसाठी संग्रह न करणाऱ्या) आणि कंठाच्या बाबतीत नीलवर्ण आणि इतरत्र आरक्तवर्ण असणाऱ्या हे देवाधिदेवा रुद्रा, ह्या आमच्या पुत्रपौत्रादिकांना आणि गाई- महिषी-चगैरे आमच्या ह्या पशूंना तू भीति दाखवू नकोस आणि ह्या माझ्या उभयविध संपत्तिपैकी एकही गोष्ट नाहीशी होऊं देऊं नकोस. तसेच यांच्यापैकी कोणालाही कसलाही विकार तू होऊं देऊं नकोस.

टीप—या मंत्राचा ऋषि—पुलह, देवता—श्रीरुद्र, छंद—आस्तारपंक्तिः या मंत्रांत आलेला अंधसस्पति हा शब्द अंध व त्याचा स्वामी या अर्था

आलेला आहे. अंध म्हणजे अंध अद्यते इति अंधः तसेच माडरः याचा अर्थ नष्ट न होवो. आणि मो आममत् म्हणजे मैव ऋग्णम् भूत् याचा अर्थ रुग्ण न होवो.

या ते रुद्र शिवा तनूः शिवा विश्वाहभेषजी ।
शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे ॥ २ ॥

अर्थ—हे रुद्रा, तुझी कल्याणकारक आणि शांत अशी जी तनु आहे त्या तनूने तूं आम्हाला सुख दे. तुझी तनु कल्याणकारक कां ? तर ती विश्वाहभेषजी अशी आहे. म्हणजे सर्वेषु अहस्तु रोगदारिद्र्यादेः औषधवत् विनाशहेतुः । तस्मात् शिवा विश्वानि अहानि विश्वाः । सर्व दिवसांमध्ये तुझी तनु भेषजी आहे. भेषजी म्हणजे औषधाप्रमाणे उपयुक्त आहे. तेव्हा अशा तुझ्या परमकल्याणप्रद आणि संसाररोग नाहीसे करणाऱ्या तुझ्या शांत व मंगल तनूने तूं आम्हाला निरंतर सुख निर्माण कर.

टीप — या मंत्राचा ऋषि—स्कंद, देवता—स्कंदरूपी रुद्र, छंद—अनुष्टुम्.

इ॒मां॑ रु॒द्राय॑ त॒वसे॑ क॒पर्दि॑ने क्ष॒यद्वी॑राय॒ प्रभ॑रामहे
म॒तिम् । यथा॑ नः॒ शम॑सद्वि॒पदे॑ चतु॒ष्पदे॑ वि॒श्वं पु॒ष्टं
ग्रा॒मे॑ अ॒स्मिन्नना॑तुरम् ॥ ३ ॥

अर्थ—भक्तांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यास समर्थ असलेल्या, जटा-बंध युक्त व तापसवेष धारण केलेल्या आणि ज्याच्या समोर शत्रु टिकू

अर्थ — हे रुद्रा, आम्हाला इहलोकामध्ये सुख दे, आणि परलोका-मध्येही दे. आमची पापे नाहीशी करणाऱ्या तुझी नमस्काराने आम्ही सेवा करू. पिता मनूने आणि प्रजापतिने सुख आणि दुःख जे काहीं आमच्यासाठी निर्माण केले ते तुझी आमच्यावर कृपा झाली असतां आम्ही सुखाने ग्रहण करू. सुखातिरेकाने आम्ही उन्मत्तही होणार नाही आणि हातून घडलेल्या अपराधामुळे तुझ्या कृपेने अधोगतीलाही जाणार नाही.

टीप— या मंत्राचा ऋषि—मांडव्य, देवता—श्रीरुद्र, छंद—अनुष्टुभ.

मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न
उक्षन्तमुत मा न उक्षितम् । मा नो वधीः पितरं
मोत मातरं प्रिया मा नस्तनुवो रुद्र रीरिषः ॥ ५ ॥

अर्थ—हे रुद्रा, आमच्यांतील वृद्ध पुरुषांना तूं त्रास देऊं नकोस. आमच्यांतील लहान मुलांना तूं मारूं नकोस. तसेच आमच्यांतील उक्षन्तम् सेचनसमर्थम् अशा तरुण पुरुषांना तूं मारूं नकोस आणि उक्षितम् म्हणजे गर्भस्थ जीवांनाही तूं त्रास देऊं नकोस. आमच्या पितरांना तूं मारूं नकोस आणि आमच्या मातरांनाही. (मातृदेवतांना) तूं मारूं नकोस तसेच आमच्या प्रिय शरीरांनाही तूं इजा पोहोचूं देऊं नकोस.

टीप—या मंत्राचा ऋषि—देवरात, देवता—नंदीश्वररूपी रुद्र, छंद—जगति.

अर्थ— गोवध आणि पुरुषवध तसेच सर्व वीर पुरुष नाहीसे करणाऱ्या तुझे अत्यंत भयानक आणि उग्र स्वरूप आमच्यापासून दूर राहू दे. आणि तुझे सुखकर जे रूप आहे ते आमच्याजवळ राहू दे. तुझ्या दोन शरीरापैकी घोर शरीर हे दूर राहू दे व शिव शरीर आमच्या समोर येऊ दे. हे देवा, इतर यजमानापेक्षाही आमच्या बाबतीत तू इतर देवांकडे अधिक शिफारस कर. आणि इहपरलोकामध्ये आमचे कल्याण कर.

टीप—सृष्टि निर्माण केल्यानंतर ईश्वराला कर्मविपाकाच्या तत्वाला अनुसरून गोवध किंवा पुरुषवध करणे हे क्रमप्राप्तच ठरते. गोवध किंवा पुरुषवध शब्दांनी केवळ गायी अथवा पुरुष एवढाच स्थूल व वाच्यार्थ ध्यावयाचा नसून गाय या शब्दाने सर्व चतुष्पाद प्राणिसृष्टि व पुरुष या शब्दाने सर्व द्विपाद प्राणिसृष्टि असा अर्थ ध्यावयाचा.

या मंत्राचा ऋषि-अग्नी, देवता-शंभु, छंद-त्रिष्टुप्.

स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगं न भीममु-
पहलुमुग्रम् । मृडा जरित्रे रुद्र स्तवानो अन्यं तं
अस्मन्निवपन्तु सेनाः ॥ ८ ॥

अर्थ—हा मंत्र स्वतःला उद्देशून आहे. भक्त आपल्या मनाला उद्देशून म्हणतो हे मना तू श्रतम् रुद्रम् स्तुहि. तू प्रसिद्ध अशा त्या रुद्राची स्तुति कर. हृदयपुंडरीकामध्ये सर्वदा ज्याचा निवास आहे आणि जो निरय तरुण आहे आणि प्रलयकाली हत्तीवर झडप घालणाऱ्या सिंहाप्रमाणे उग्र असणारा असा तो भगवान् श्रीरुद्र आहे.

अशा गुणांनी युक्त असलेल्या रुद्रा, दिवसा दिवसाला नाश पावणाऱ्या आमच्या शरीरांना तूं सुख दे. आणि तुझ्या सेना आमच्या चैत्र्यांचा निःपात करूं दे.

टीप—गर्तसद याचा अर्थ गर्तसदृश हृदयपुंडरीक असा आहे. हृदया-काशामध्ये परामात्म्याचें ध्यान करावें असें उपनिषद्कार सांगतात. “ईश्वरः सर्व भूतानाम् हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति” असें भगवद्गीतेमध्येही सांगितले आहे. ही दहरिद्या अत्यंत महत्त्वाची असून आपल्या ऋषींनी ऐहिक दुःख नाशाकरितां तिची उपासना करण्यास सांगितले आहे.

या मंत्राचा ऋषि—वैय्यात्र, देवता—रुद्र, छंद—त्रिष्टुभ्.

परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परि त्वेषस्य दुर्मतिर-
घायोः । अव स्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व मीढस्तो-
काय तनेयाय मृडय ॥ ९ ॥

अर्थ—हे रुद्रा, तुझी “हेति” म्हणजे आयुध हें आम्हाला पुत्र-पुत्रादिसह वर्ज्य करो. तुझ्या आयुधापासून आम्हाला कोणताही त्रास न होवो, हा आशय. क्रोधानें लाल झालेल्या आणि प्रहार करूं इच्छिणाऱ्या तुझी जी दुर्मति म्हणजे उग्र बुद्धि तिच्यापासूनही आम्हाला दूर ठेव. शत्रूंचा नाश करण्याची जी तुझी निश्चयात्मक बुद्धि तिच्यापासूनही हविलक्षण असें जें अन्न त्यांनीं युक्त असलेल्या न्यजमानांचें रक्षण कर आणि भक्तेच्छा पुऱ्या करणाऱ्या हे देवा, आमच्या पुत्राला आणि त्यांच्या पुत्राला तूं सुख दे.

टीप—या मंत्राचा ऋषि—भगवान्, देवता—भगवान्, छंद—त्रिष्टुभ्.

मीदुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव ।
परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृतिं वसान आचर
पिनाकं बिभ्रदागहि ॥ १० ॥

अर्थ— हैं मीदुष्टम, म्हणजे भक्त मनोरथ पूर्ण करणाऱ्या रुद्रा, हे शिवतम, म्हणजे शांत मंगल स्वरूप असणाऱ्या, तू आमच्याही बाबतीत तसाच हो. आणि तुझे आयुध (त्रिशूल) हैं उंच अशा एखाद्या वडावर किंवा पिंपळावर ठेव. आम्हाला दिसणार नाही असे ठेव. आणि मग केवळ व्याघ्रचर्म परिधान करून धनुष्य घ्यावयाचें असेल तर केवळ शोभेकरितां म्हणून धारण करून आमच्याजवळ ये. बाण वगैरे बाजूला ठेव. केवळ शोभा म्हणूनच धनुर्धारी बनून तू आम्हाला दर्शन दे. तू निःशस्त्र होऊन आमच्याशीं एकरूप हो हा आशय.

टीप—या मंत्राचा ऋषि वैराज, देवता—शंभु आणि छंद—पंचपदा त्रिष्टुभ्.

विकिरिद बिलोदित नमस्ते अस्तु भगवः । यास्तै ।
सहस्रं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः ॥ ११ ॥

अर्थ — भक्तांना यथेष्ट धनधान्य देणाऱ्या आणि गौरवर्ण असणाऱ्या किंवा सुवर्णाप्रमाणें तेजःपुंज असणाऱ्या आणि षड्गुणैश्वर्यसंपन्न अरुणाऱ्या हे भगवंता, रुद्रा, तुला आमचा नसस्कार असो. तुझी असंख्य आयुधें आमच्याऱ्यातिरिक्त आमच्या शत्रूवर जाऊन प्रहार करूं देत.

अनुवाक अकरावा.

दहाव्या अनुवाकांत ऋक्स्वरूपाचे कांहीं मंत्र सांगितले. आतां या अनुवाकांत राहिलेले कांहीं ऋक्स्वरूपाचे मंत्र आणि यजुर्मंत्र सांगावयाचे आहेत. आरंभीचे दहा मंत्र हे ऋक्स्वरूप आहेत व शेवटचे तीन यजुःस्वरूप आहेत. या अनुवाकांतील पहिला मंत्र पुढील प्रमाणें :—

**सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधि भूम्याम् ।
तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ १ ॥**

अर्थ—या पृथ्वीतलांवर जे हजारो विनायक, प्रमथ, शैलाद इत्यादि विविध जातींचे रुद्र आहेत—रुद्र स्वरूपानें वावरणारे श्रीशंकराचे सृष्टि-नियमनाकरितां जे भृत्य त्यांची अगणित, अपरिमित आयुधें म्हणजे धनुष्ये आहेत ती आमच्यापासून हजारों योजनें दूर ठेव व धनुष्याची दोरी शिथिल करून किंवा काढून ठेव अशी आम्ही प्रार्थना करितों.

टीप—या अनुवाकांत संहार करणाऱ्या शंकराचे जणू क्रोधाचे स्फुर्लिंगच कीं काय असे सृष्टिनियमनाकरितां सर्व लोकांत संचार करणारे जे रुद्र त्यांना शांत व प्रसन्न करण्यासाठीं प्रार्थना केली आहे. कर्माळा अनुसरून प्रत्येकाला त्याचें बरें वाईट फल देण्यासाठीं शंकरानें या रुद्रांची योजना केली आहे. त्यामुळे कोणालाही त्याच्या बऱ्या वाईट कर्माचें फल त्याचें पुरेपूर माप त्याच्या पदरांत टाकल्याशिवाय हे रुद्र रहात नाहींत. हें जाणून आपल्या प्रत्येक बऱ्यावाईट आणि बारीकसारीक सुद्धां कर्मांवर रुद्रद्वारा भगवान् श्री शंकराची दृष्टि असते म्हणून प्रत्येकानें प्रयत्नपूर्वक शुभकर्मच आचरावें. सामाजिक, राष्ट्रीय व वैयक्तिक स्वरूपाचे नीति-

नियमांचे, सभ्यतेचे, मानवतेचे जे जे संकेत किंवा आदर्श असतील ते ते अवश्यमेव पाळावेत असाच जणू संदेश या अनुवाकाचे द्रष्टे जे दुर्वास, देवल प्रभृति ऋषि आपणांस देत आहेत.

या अनुवाकांतील पहिल्या चार मंत्रांचा ऋषि-दुर्वास व राहिलेल्या मंत्रांचा ऋषि- देवल. सर्वांची देवता रुद्र. छंद- अनुष्टुभ्.

अ॒स्मिन्म॒ह॒त्य॒र्णवै॒ऽन्तरि॑क्षे भ॒वा अधि॑ ॥ २ ॥

अर्थ :—या महान् समुद्रसदृश असणाऱ्या अंतरिक्षामध्ये म्हणजे विश्वाच्या अनंत अवकाशांत जे भव म्हणजे रुद्र राहतात त्यांची धनुष्ये हजारों योजन दूर आम्ही ठेवतो.

टीप— पहिल्या मंत्राचा उत्तरार्ध तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि,। हा. येथून पुढे प्रत्येक मंत्राचा उत्तरार्ध म्हणून घ्यावा. तसा तो आहे म्हणूनच दशव्या मंत्राच्या शेवटी पुनः त्याचा उल्लेख केला आहे.

नील॑ग्रीवाः शि॒ति॒क॒ण्ठाः श॒र्वा अ॒धः क्ष॑मा॒च॒राः ॥ ३ ॥

अर्थ :—नीलकंठ आणि गौर वर्णाचे असे जे अधोलोक म्हणजे पाताळांत संचार करणारे रुद्र आहेत त्यांची धनुष्ये आम्ही हजारों योजने दूर ठेवतो.

नील॑ग्रीवाः शि॒ति॒क॒ण्ठा दि॒वꣳ रु॒द्रा उ॒पश्रि॑ताः ॥ ४ ॥

ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्

॥ ७ ॥

अर्थ — जे रुद्र आहारांतील अन्नामध्ये गुप्त रूपानें राहून आहाराचा अतिरेक झाला असतांना धातुवैषम्य निर्माण करून विविध रोग निर्माण करतात व अशा रीतीनें अत्याहाराचें प्रायश्चित्त लोकांना देतात आणि असावधपणानें कसेतरी पाणी पितात त्यांनाही याच स्वरूपानें प्रायश्चित्त देणारे जे रुद्र आहेत त्यांचीं धनुष्ये आम्ही सहस्र योजनें दूर ठेवतो.

ये पथां पथिरक्षय ऐलबृदा यव्युधः ॥ ८ ॥

अर्थ — लौकिक, वैदिक व तांत्रिक असे जे विविध पंथ आहेत त्यांचें रक्षण करणारे वर सांगितलेल्या कोणत्याही मार्गानें जाणाऱ्या लोकांचें रक्षण करणारे असे जे रुद्र ते पथिरक्षय रुद्र, आणि ऐलबृद रुद्र म्हणजे विपुल अन्न धारण करणारे, अन्न प्रदान करून लोकांचे पोषण करणारे जे रुद्र त्यांना ऐलबृद असे म्हणतात. इरा म्हणजे अन्न, त्याचा समूह तो ऐर, त्याला धारण करणारे जे ते ऐलबृद अशी त्याची व्युत्पत्ति आहे. तसेच यव्युध असेही कांहीं रुद्र आहेत. यव्युध रुद्र म्हणजे शत्रूंचा नाश करणारे रुद्र. युः म्हणजे शत्रू. युधिसह युध्यन्ति ते यव्युध, अशी त्याची व्युत्पत्ति आहे. विविध मार्ग रक्षक, ऐलबृद आणि यव्युध असे तीन प्रकारचे जे रुद्र आहेत त्यांचीं धनुष्ये आम्ही हजारों योजनें दूर ठेवतो.

ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः ॥९॥

अर्थ—जे रुद्र काशी—प्रयाग इत्यादी तीर्थक्षेत्रें रक्षण करण्याकरितां त्या त्या क्षेत्रांत संचार करतात व जे सृकावन्त म्हणजे हातांत शस्त्र धारण करतात व कांहीं नंगी तलवार धारण करून संचार करतात, अशा रुद्रांचीं धनुष्यें आम्ही हजारों योजनें दूर ठेवतो.

य एतावन्तश्च भूयांसश्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे ।
तेषांसहस्रयोजनेऽत्र धन्वानि तन्मसि ॥ १० ॥

अर्थ—आतांपर्यंतच्या मंत्रांनी आतांपर्यंत सांगितलेले विविध प्रकारचे हे असे रुद्र आणि याहून दशदिशांमध्ये वास्तव्य करून राहिलेले जे अगणित, अपरिमित व असंख्येय असे जे रुद्र आहेत त्या सर्वांचीं धनुष्यें विविध प्रकारचीं आयुधें ही आतां त्यांचें प्रयोजन संपल्यामुळें आम्ही हजारों योजनें दूर ठेवतो.

नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि
येषामन्नं वातो वर्षमिष्वस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश
दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो
नमस्ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तं
वो जग्भे दधामि ॥ ११ ॥

अर्थ—पृथ्व्यादि जे तीन लोक आहेत त्यांच्या तीन प्रकारा-
मुळें यांत तीन यजुर्मंत्र आहेत ते असे नमोरूपेभ्यः येथून ये पृथि-
व्याम् येषाम् अन्नम् ईषवः । येथपर्यंत एक मंत्र. ये अंतरिक्षे येषाम्

वात ईषवः येयपर्यंत २ रा मंत्र. ये दिवि येषाम् वर्षमिषवः हा तिसरा मंत्र. या तिन्ही मंत्राशी मिळून दश प्राचीः हा पुढील मंत्र संबद्ध होतो. जे रुद्र पृथ्वीतलावर राहून अनरूपी बाणानेच अपथ्यकारक अन्न भक्षण करणारे किंवा अन्नाकरितां चौर्य कर्म करणारे व त्याकरितां प्रसंगी दुसऱ्याचा खूनही करणारे असे जे लोक आहेत त्यांना या अनरूपी बाणानेच शुद्धीवर आणणारे, तसेच जे रुद्र अंतराळांत राहून वायुरूप बाणाने नानाप्रकारचे रोग निर्माण करून शासन करणारे आणि जे रुद्र स्वर्गांत राहून वृष्टिरूप बाणाने दुराचारी लोकांना शासन करणारे केव्हां अतिवृष्टीनें तर केव्हां अनावृष्टीनें असे हे तीन प्रकारचे रुद्र सांगितले. अत्रेषु रुद्र, वातेषु रुद्र आणि वर्षेषु रुद्र अशा त्रिविध रुद्रांना आम्ही दश प्राचीः म्हणजे पूर्वेला दहा अंगुली सरळ करून नमस्कार करतो. त्याचप्रमाणें दश दक्षिणा दक्षिणेलाही तसाच नमस्कार करतो. दश प्रतीचीः पश्चिमेलाही तसाच आणि उत्तरेलाही तसाच नमस्कार करतो. नमस्कार कसा करतो याचें वर्णन दश प्राचीः या मंत्रांत केले आहे. पूर्वेला दोन्ही हातांची अंजली केली म्हणजे दोन्ही हातांची मिळून दहा बोटे ही पूर्वाप्र होतात. त्याचप्रमाणें दक्षिण, पश्चिम आणि उत्तर समजावी. अशा विशिष्ट तऱ्हेनें वरील सांगितलेल्या तीन प्रकारच्या रुद्रांना आमचा नमस्कार असो. आमच्या नमस्कारानें प्रसन्न झालेले रुद्र आम्हाला सुख देवोत. आणि ज्यांचा आम्ही मनापासून द्वेष करतो आणि जे आम्ही स्वस्थ राहिलों असतांनाही आमचा मनापासून द्वेष करतात असे जे उभयविध शत्रू त्या शत्रूंना हे रुद्रांनो, तुमच्या जंभे म्हणजे पसरलेल्या जबड्यांमध्ये आम्ही ठेवून देतो.

टीप— या मंत्राचा ऋषि—भगवान्, देवता—श्रीरुद्र, छंद—अनुष्टुभ्.

इति श्रीरुद्रार्थदीपिकायाम् एकादशोऽनुवाकः ।

॥ श्रीः ॥

चमकविभाग

अनुवाक पहिला

आतांपर्यंत रुद्राध्यायांतील महत्त्वाच्या भागाचें विवेचन झालें आहे. या पुढील चमक विभागाचें विवेचन सुरू होणार आहे. चमक विभागांत अकरा अनुवाक मिळून एक मंत्र होतो. अशा अकरा चमकांचा विनियोग ग्रामुख्यानें वसोर्धारा होमामध्ये करण्यांत आला आहे. एतद् विषयक पुढील कल्पसूत्र.

“ अग्ना विष्णू सजोषसा इति चतुर्गृहीतम् हुत्वौदुंबरीम् सृचम् ३
व्याममात्रिम् मृदा प्रदीधाम् पश्वादासेचनवतीम् धृतस्य पूरयित्वा वाज-
श्वमे प्रसवश्वमे इति संतताम् वसोर्धाराम् जुहोत्या मंत्र समापन्नादिति
या प्रमाणे आहेत.

अग्नाविष्णू येथून चमकाला सुरुवात होते.

ॐ अग्नाविष्णू सजोषसे मा वर्धन्तु वां गिरः ॥
द्युमैर्वाजेभिरा गतम् ॥ १ ॥

अर्थ—हे अग्नाविष्णू, तुम्ही परस्पर प्रीतियुक्त व्हा. तुमचे पर-
स्परावर प्रेम असो. आम्ही करीत असलेल्या स्तुतीनें आमची वाण्टी

समृद्ध होवो. वाणीचे पावित्र्य आणि मांगल्य आमच्या वाणीना प्राप्त होवो. आणि आपण दोघे धनधान्यासह समृद्धीसह ऐश्वर्ययुक्त असे होऊन येथे या.

वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे
 धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे लोकरश्च मे
 श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे
 प्राणश्च मेऽपानश्च मे व्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्तं च
 म आधीतिं च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे
 श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च म ओजश्च मे सहश्च
 म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनूश्च मे
 शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मेऽस्थानि च मे
 मरुदधि च मे शरीराणि च मे ॥ १ ॥

अर्थ—या व पुढील अनुवाकांमध्ये जो चकार आलेला आहे तो समुदाय वाचक म्हणून आलेला आहे. आणि मे या शब्दाचा अन्वय दहाव्या अनुवाकामध्ये आलेल्या कल्पताम् या पदार्थी आहे. मंगल प्राप्त होवो. असा मे कल्पताम् याचा अर्थ आहे.

वाजः म्हणजे अन्न. प्रसव म्हणजे अनुज्ञा. म्हणजेच अन्नाचे स्वामित्व. प्रयति म्हणजे शुद्धि. प्रसितिः म्हणजे अन्नासंबंधी औत्सुक्य. धीति म्हणजे अन्न धारण करण्याची क्षमता (कुवत), (अन्न पचविण्याची शक्ति). क्रतु म्हणजे अन्नाला कारणीभूत असणारा यज्ञ. यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्नसंभवः असे सांगितलेच आहे. स्वर म्हणजे मंत्रगत उपात्त-अनुपात्त इ. निषाद, धैवत, गांधार हेही संगीतशास्त्रांतील स्वर यांत येतात. स्वर शब्दाचा अर्थ स्वतः रंजयति इति स्वरः । व्यंजननिर्पेक्ष स्वर अनुरंजन करतो म्हणूनच त्याला स्वर असे म्हटले आहे. श्लोक म्हणजे स्तुति. ही दोन प्रकारची. यथार्थ आणि अयथार्थ. परमात्मशक्तीची यथार्थ स्तुति करण्याची शक्ति म्हणजेच श्लोक असा अर्थ आहे. श्रावः म्हणजे ऐकविण्याचे सामर्थ्य. माझ्या मुखांतून अशी अमृतस्नावी वाणी निघू दे की जी ऐकल्यामुळे चराचर मोहित व्हावे. श्रुतिः ऐकण्याचे सामर्थ्य. विश्वावकाशांत निर्माण झालेला ध्वनिचा अति सूक्ष्महि स्पंद आपल्या कानांना पकडतां यावा. ज्योतिः म्हणजे प्रकाश, कधीही कमी न होणारा असा ज्ञानाचा प्रकाश माझ्या हृदयाकाशांत निर्माण होऊं दे. (आकाशातील सूर्य अस्ताला जातो आणि नंतर जगांत अंधाराचे साम्राज्य सुरू होतें. परंतु हृदयाकाशांत ज्ञानसूर्य एकदां उदयाला आला म्हणजे त्याला कधीही अस्त नाही.) या दृष्टीने हा अर्थ मनांत आणूनच भगवंतांनीं नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते असे सांगितले आहे. सुवः म्हणजे स्वर्ग. स्वर्ग या शब्दाचा अर्थ दुःखाने कलुषित न झालेले असें सुख म्हणजे स्वर्ग. प्राण अपान् हे शरीरांत असणारे वायुविशेष आहेत. त्यांच्यावर माझे प्रभुत्व असो हा आशय. असुः प्राणशक्तीने युक्त असें वायुचित्त, म्हणजे मनोजन्य ज्ञान, म्हणजेच प्रगट मनाने ग्रहण केलेले ज्ञानाचे संस्कार ज्या ठिकाणी चिरंतन वज्रलेप होतात ते चित्त समर्थ असो.

अनुवाक दुसरा.

ज्यैष्ठ्यं च मे आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे
 भामश्च मेऽम्भश्च मेऽम्भश्च मे जेमा च मे महिमा च
 मे वरिमा च मे प्रथिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुया
 च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च
 मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे त्विषिश्च मे
 क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं
 च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वैद्यं च
 मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथं च
 मे ऋद्धं च मे ऋद्धिश्च मे क्लृप्तं च मे क्लृप्तिश्च
 मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे ॥ २ ॥

अर्थ— ज्यैष्ठ्य म्हणजे श्रेष्ठता. आधिपत्य म्हणजे स्वामित्व. मन्यु आणि भाम हे दोन शब्द क्रोधाचे वाचक आहेत. एक आंतरक्रोध व एक बाह्य. आंतर म्हणजे मानसक्रोध, बाह्य म्हणजे शारीरिक अक्षमते-मुळें निर्माण होणारा. अमः म्हणजे गणना करण्याला अशक्य. अम्भः शैत्य आणि माधुर्य यांनी युक्त असे पाणी, जेमा म्हणजे जिंकण्याचें सामर्थ्य, महिमा म्हणजे शत्रूंना जिंकून आणलेली संपत्ति. वरिमा म्हणजे पूज्यत्व. प्रथिमा म्हणजे गृह. गृहक्षेत्रादि स्थावर संपत्तीचा विस्तार.

वर्ष्णा म्हणजे पुत्रपौत्र यांची शरीरे. आणि द्राघुया म्हणजे पुत्रपौत्रांचे दीर्घकाल सातर्य, अविच्छिन्न संतती. वृध्दम् म्हणजे अन्न आणि धन यांची वृद्धि. वृद्धि म्हणजे विद्यादि गुणांनी होणारा उत्कर्ष. सत्य म्हणजे यथार्थ भाषण. श्रद्धा म्हणजे परलोक आहे अशी बुद्धि. जगत् म्हणजे जंगम गाथी वगैरे संपत्ति. धन म्हणजे सुवर्णादि. वशः म्हणजे सर्ववशताः स्विषिः. म्हणजे शरीरकांति; क्रीडा अक्षयुतादि (जुगार-फांसे वगैरे). मोद— म्हणजे त्या पासून निर्माण होणारा आनंद. जातम्—पूर्वी झालेली संतति. जनिष्यमाणम् म्हणजे पुढे होणारी संतति. सूक्तं म्हणजे वेदांतील ऋचांचा समूह. (ऋचा म्हणजे दोन मंत्र मिळून एक ऋचा आणि अशा अनेक ऋचांचे मिळून एक सूक्त होते.) सुकृतं म्हणजे सूक्तांच्या जपामुळे निर्माण होणारे अपूर्व (पुण्य). वित्त म्हणजे पूर्वी मिळालेले द्रव्य. वेद्यम्—म्हणजे पुढे मिळविले जाणारे (भावी काळांत) द्रव्य. भूतं—म्हणजे वडिलार्जित किंवा स्वतःच्या पूर्व संचिताने मिळालेली संपत्ति. भविष्यत् म्हणजे स्वतःच्या पराक्रमावर भिस्त ठेवून मिळविली जाणारी संपत्ति. सुगं म्हणजे स्नेही सोबती, बंधुजन यांच्यासमवेत सहलीला जाणे. सुपथं—म्हणजे निष्कंटक-आणि चोरांची भीति नसलेला मार्ग. ऋद्धं म्हणजे वाढलेले ऐश्वर्य किंवा अनुष्ठित कर्मांचे फल. ऋद्धि म्हणजे पुढे अनुष्ठान केल्या जाणाऱ्या यज्ञांचे फल. क्लृप्तं म्हणजे समर्थ, आपल्या हाती असलेले द्रव्य. क्लृप्तिः म्हणजे स्वतःचे सामर्थ्य, (युक्ति सामर्थ्य, बुद्धि सामर्थ्य वगैरे). मतिः म्हणजे बरे वाईट ओळखण्याची बुद्धि. सुमति म्हणजे अत्यंत दुर्घट अशीं कार्ये अंगावर घेऊन तडीस नेण्याचे साहस. हे सर्व—मे कल्पताम्—तुझ्या कृपेने मला प्राप्त होवो.

इति श्रीरुद्रार्थदीपिकायां चमकविभागे द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अनुवाक तिसरा.

शं च मे मयश्च मे प्रियं च मेऽनुकामश्च मे
 कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे
 वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता
 च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे
 महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च
 मे सीरं च मे लयश्च मे ऋतं च मेऽमृतं च मे
 यक्ष्मं च मेऽनामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं
 च मेऽनमित्रं च मेऽभयं च मे सुगं च मे शयनं च मे
 सूषा च मे सुदिनं च मे ॥ ३ ॥

अर्थ—शम म्हणजे ऐहिक सुख. मयः म्हणजे पारलौकिक सुख.
 प्रियं म्हणजे प्रीतिला कारणीभूत होणारी वस्तु. अनुकाम म्हणजे अनु-
 कूल स्वभावामुळे अपेक्षिला जाणारा पदार्थ. प्रिय आणि अनुकामः
 या दोन्ही गोष्टी ऐहिकच ध्यावयाच्या. तारतम्याने परंतु ऐहिकच.
 काम म्हणजे आमुष्मिक (परलोकामध्ये मिळणारे) स्वर्गादिरूप फल-
 सौमनसः म्हणजे मनाला स्वास्थ्य देणारा हितचिंतक व प्रिय असा
 बंधुवर्ग. भद्र आणि श्रेय म्हणजे इहपरलोकामध्ये कल्याण. वस्य-

अनुवाक चौथा.

उर्क च मे सू॒नृता॑ च मे प॒यश्च॑ मे र॒सश्च॑ मे घृ॒तं
 च मे म॒धु च॑ मे स॒ग्धिश्च॑ मे स॒पी॒तिश्च॑ मे कृ॒षिश्च॑
 मे वृ॒ष्टिश्च॑ मे जै॒त्रं च॑ म औ॒द्भिद्यं॑ च मे र॒यिश्च॑ मे
 रा॒यश्च॑ मे पु॒ष्टं च॑ मे पु॒ष्टिश्च॑ मे वि॒भु च॑ मे प्र॒भु च॑
 मे ब॒हु च॑ मे भू॒यश्च॑ मे पू॒र्णं च॑ मे पू॒र्ण॒तरं॑ च
 मेऽक्षि॑तिश्च मे कृ॒यवाश्च॑ मेऽन्नं॑ च मेऽक्षु॑न्च मे
 व्री॒हय॑श्च मे य॒वाश्च॑ मे मा॒षाश्च॑ मे ति॒लाश्च॑ मे
 मु॒द्गाश्च॑ मे ख॒ल्वाश्च॑ मे गो॒धूमाश्च॑ मे म॒सुरा॑श्च मे
 प्रि॒यङ्ग॑वश्च चेऽण॑वश्च मे श्या॒माका॑श्च मे नी॒वारा॑श्च
 मे ॥ ४ ॥

अर्थ—उर्क म्हणजे सामान्य अन्न. सू॒नृता म्हणजे प्रियोक्ति, (प्रय—वचनम्. पयः शब्दापासून पुढील शब्द विशेष अन्नवाचक समजावेत. तें असे. पयः म्हणजे दूध (दूध हें पूर्णान्न व लोका पचणारे म्हणून सर्व आहारांमध्ये श्रेष्ठ ठणारे असे आधुनिक वैज्ञानिकहि मान्य करतात.) रसः म्हणजे दुधांतलें सार, गर्भभाग (लोणी). घृत, मधु, हे शब्द प्रसिद्धार्थक आहेत. साग्धिः म्हणजे आप्तेष्टासह भोजन. तसेच सपीतिः

म्हणजे सहपान. कृषि, वृष्टि हेही शब्द प्रसिद्धच आहेत. कृषि म्हणजे शेती व वृष्टि म्हणजे पाऊस. धान्य निर्मितीसाठी या दोहोंची जरूरी असते. जैत्र म्हणजे जयशील, जय प्राप्त करून देणारे, म्हणजे धनधान्याच्या रूपाने सुक्षेत्र अशी भूमि. औद्भिद्यम् म्हणजे वृक्षलता इत्यादींची उमात्ति. शेती आणि पाऊस यांची धान्य निर्मितीला जशी आवश्यकता असते तशीच घनदाट अरण्यांचीही असते. घनदाट अरण्ये हे राष्ट्रांचे भूषण मानले जात होते. प्राणि सृष्टीचे जीवन हे वनस्पति सृष्टीवरच मुख्यतः अवलंबून असल्यामुळे अरण्यांना मानवी जीवनांत अपार महत्त्व प्राप्त झाले होते. आज सुरू झालेली जंगले वाढवा ही मोहीम शुभ सूचकच आहे. प्राचीन काळी जंगलांचे महत्त्व लोकांना किती वाटत असे याचा सूचक म्हणून हा शब्द लक्षांत ठेवण्यासारखा आहे. रायिः म्हणजे सुवर्ण. हे निर्माण होण्याची खाण; खाणीतून निर्माण होणारी सर्व तऱ्हेची खनिज संपत्ति. तसेच रायः म्हणजे माणिमोक्तिके, म्हणजेच मोती ही पाण्यातून काढली जाणारी संपत्ति. जलसंपत्ति आणि स्थलसंपत्ति म्हणजेच खनिज संपत्ति, ही त्या काळांत लोकांना महत्त्वाची वाटत असे आणि ती ते प्राप्त करून घेत असत याबद्दलचा हा संदर्भ इतिहासतज्ञांना विचार करण्यासारखा आहे. पुष्टं आणि पुष्टिः म्हणजे पूर्वी सांगितलेली आकरज म्हणजे खनिज संपत्ति आणि जलसंपत्ति (माणिमौक्तिके) आणि शरीरपुष्टता. विभु पासून आक्षिति पर्यंत उत्तरोत्तर वाढत्या प्रमाणांत धान्यांची वृद्धि तारतम्याने समजावी. ही वृद्धि सात प्रकारांनी सांगितली आहे. केवळ प्रवृद्ध प्रकर्षाने असलेली धान्येच नव्हेत तर क्षुद्र धान्ये सुद्धा. (अल्पधान्ये) पुढे सांगतात. कूयवाः कुत्सित यवधान्य. नासलेल्या धान्यांचेही उल्लेख करण्याचे कारण, अशी धान्ये खाण्याला निरुपयोगी असली तरी त्यांचा उपयोग दुसऱ्या प्रकाराने होऊ शकतो. म्हणून ती सर्वथैव

निरुपयोगी न समजतां अशा धान्यांचा उपयोग पुनर्धान्यउत्पत्तिकडे करावा (खतांच्या रूपाने) असा ऋषिंचा आशय असावा. अन्नम् हें प्रसिद्ध आहे. अक्षुत म्हणजे अन्नाने होणारा क्षुधेचा परिहार (भूक थांबणे). व्रीहिः (भात), यव (जव-सातू), माष (उडीद), तिल (तीळ), व मुद्ग (मूग) हीं धान्ये प्रसिद्धच आहेत. खल्व म्हणजे मुगापेक्षां किंचित् मोठ्या आकाराचे धान्य. अथर्ववेदामध्ये खल्व म्हणजे चणक (चणे) हरभरे, असे सांगितले आहे. गोधूम म्हणजे गहू. मसूरा म्हणजे मसूर. प्रियङ्गवः—धान्यविशेष (एक प्रकारचे बारीक भात असावे). अणवः म्हणजे बारीक तांदळाचे भात. श्यामाक म्हणजे गांवांत निर्माण होणारा धान्यविशेष. नीवार म्हणजे अरण्यांत निर्माण होणारा धान्य—विशेष. हीं सर्व धान्ये माझ्या घरीं विपुल प्रमाणांत निरंतर तुझ्या कृपेने—मे कल्पताम्—मला प्राप्त होवोत.

टीप— या अनुवाकांत आलेल्या कडधान्यांचा विचार केला असता त्या काळांत हीं कडधान्ये सर्वांस उपयोगांत आणलीं जात असत; त्यामुळे आरोग्य चांगले रहात होते. कडधान्यांत असलेल्या जीवनसत्वाची (विटॅमिन्सची) चांगलीच ओळख त्या वेळीं लोकांना होती असें दिसते. कारण, हीं सर्व धान्ये कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपांत मानवी शरीरधारणेला अत्यावश्यक अशींच आहेत.

इति श्रीरुद्रार्थदीपिकायाम् चमकविभागे चतुर्थोऽनुवाकः ।

या सर्व शक्तीसह इंद्राचा उल्लेख ह्या अनुवाकांत केला आहे. याचें कारण इंद्र हा त्रिविध ऐश्वर्याचें प्रतीक म्हणूनच सर्वश्रेष्ठ अशी देवता मानण्यांत आला आहे. अशा या सर्वश्रेष्ठ इंद्रदेवतेसह या सर्व शक्ति तसेच दिक् या शब्दानें या अनुवाकांत पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर या चार दिशा, मूर्धा शब्दानें सांगितलेली उर्ध्व दिशा (सर्व दिशां-मध्ये ती मुख्य असल्यामुळें तिचा मुद्दाम स्वतंत्र शब्दानें उल्लेख केला गेला.) तुझ्या कृपेनें मला अनुकूल होवोत.

इति श्रीरुद्रार्थदीपिकायाम् चमकविभागे षष्ठोऽनुवाकः ।

—————

कोठ असल्यामुळे वैश्वानर शब्दांमिच या ग्रहाचा उल्लेख करण्यांत आला आहे. पहिला वैश्वदेव ग्रह हा प्रातःसवनांतील आहे. तर दुसरा वैश्वदेव ग्रह हा तृतीय सवनांतील आहे. सारस्वत ग्रह अभि-
 चोदनीय नांवाच्या विकृतीमध्ये सांगितला आहे. " सारस्वतग्रहं
 नृणांति " असे त्या ग्रहाचे विधायक श्रुतिवाक्य तेथे आहे. त्याच-
 झमार्जे पौष्ण नांवाचा ग्रहहि विकृतीमध्येच सांगितलेला आहे. हे सर्व
 ग्रह ज्या यज्ञामध्ये सांगितलेले आहेत ते सर्व श्रौतयज्ञ तुझ्या कृपेने
 —मे कल्पताम्—मला प्राप्त होवोत, (माझ्याकडून होवोत), करण्याचे
 सामर्थ्य येवो.

इति श्रीरुद्रार्थदीपिकायाम् चमकविभागे सप्तमोऽनुवाकः ॥

अनुवाक अठ्ठा.

इ॒ध्मश्च॑ मे॒ ब॒र्हिश्च॑ मे॒ वे॒दिश्च॑ मे॒ धि॒ष्णि॒याश्च॑ मे॒
सु॒चश्च॑ मे॒ च॒म॒साश्च॑ मे॒ ग्रा॒वा॒णश्च॑ मे॒ स्वर॑वश्च॒ म
उ॒पर॒वाश्च॑ मे॒ धि॒ष॒व॒णे च॑ मे॒ द्रो॒ण॒क॒ल॒शश्च॑ मे॒ वा॒य॒-
व्या॒नि च॑ मे॒ पू॒त॒भृ॒च्च॑ म॒ आ॒ध॒व॒नी॒यश्च॑ म॒ आ॒ग्नी॑ध्रं
च॑ मे॒ ह॒वि॒र्धा॒नं च॑ मे॒ गृ॒हाश्च॑ मे॒ स॒दश्च॑ मे॒ पु॒रो॒डा॒-
शा॑श्च॒ मे॒ प॒च॒ताश्च॑ मे॒ऽभृ॒व॒थश्च॑ मे॒ स्व॒गा॒का॒रश्च॑
मे ॥ ८ ॥

अर्थ — या अनुवाकांत सर्व यज्ञाची अंगभूत द्रव्ये—यज्ञसाधने सांगितली आहेत. ही सर्व यज्ञप्रकरणामध्ये प्रासिद्ध आहेत. वाचकांनी यज्ञपरिभाषा समजून घेऊन मगच या शब्दांचा अर्थ लक्षांत घ्यावा. येथे त्यांचे विवेचन स्थल कालाच्या मर्यादा लक्षांत घेतां अधिक विस्तृत केले नाही. इध्मा, बर्हि, वेदि वगैरे सर्व शब्द हे पारिभाषिक आहेत. यांचा अर्थही सामान्यतः याज्ञिक सांप्रदायामध्ये प्रसिद्ध आहे. गृहाः या शब्दाचा अर्थ परनी, शाला वगैरे. पचतः या शब्दाचा अर्थ शामित्र वगैरे. शामित्रशाला म्हणून स्वतंत्र असते. स्वगाकारः म्हणजे शंयुवाक. याला शंयुवाक असे म्हणण्याचे कारण त्या त्या देवतांना हविर्द्रव्य याने पोचविले जाते म्हणून. अवभृत म्हणजे यज्ञ समाप्तीनंतर जें स्नान करतात त्याला अवभृतस्नान असे म्हणतात. पूर्वोत्तरांग

८४. रुद्रार्थदीपिका

सहित कर्माचें विधिपूर्वक अनुष्ठान केल्याशिवाय अशा अवभृत्-
स्नानाचा अधिकार प्राप्त होत नाही. म्हणून हें अवभृत्स्नान
तुझ्या कृपेनें—मे कल्पताम्—म्हणजे मला मिळो.

इति श्रीरुद्रार्थदीपिकायाम् चमकविभागे अष्टमोऽनुवाकः ।

हा आशय. दिशः या शब्दाने दाही दिशा ध्यावयाच्या. या सर्व दिशा माझ्या यज्ञाने, मी करीत असलेल्या विशेषयज्ञाने, त्या त्या दिशा स्वकार्यामध्ये समर्थ होवोत. ऋगादि हे मंत्रवाचक शब्द आहेत. स्तोम म्हणजे ज्या मंत्रावर सामाज्जी आवृत्ति करून जी स्तुति केली जाते त्याला स्तोम असे म्हणतात. ऋग्वेदांतील मंत्रावर साम गायले जाते. साम म्हणजे विशिष्ट प्रकारच्या आरोहावरोहानी लयबद्ध, तालबद्ध असे जे गायन केले जाते त्याला म्हणतात. सामवेद हा संगीत शास्त्रांतील मूल प्रमेयांचा आव्यप्रथ म्हणून जागतिक संगीत वाङ्मयाच्या इतिहासांत मान्यता पावला आहे. दीक्षा म्हणजे यज्ञ सुरू करतांना केला जाणारा यजमानावर एक संस्कारविशेष. तः म्हणजे पापक्षयासाठी केली जाणारी अनशन, कृच्छ्र, चांद्रायणादि व्रते. ऋतु म्हणजे यज्ञाचा अंगभूत असा काल. व्रत म्हणजे विशेष नियम स्वेच्छेने पालन करणे. दिवस आणि रात्र यांच्याशी संबंधित अशी जी वृष्टी म्हणजे पाऊस त्याने माझे धान्य समृद्ध होवो असा आशय. वृहत् आणि रथंतर ही दोन सामांची नावे आहेत. वृहत्साम आणि रथंतर-साम (साम शब्दाचा अर्थ वर दिलाच आहे) अशी दोन सामे. हे सर्व माझ्या यज्ञाने आणि तुझ्या कृपेने स्वकार्यक्षम होवोत.

इति श्रीऋग्वेदार्थदीपिकायाम् चमकविभागे नवमोऽनुवाकः ।

अनुवाक दहावा.

गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्र्यविश्च मे त्र्यवी च मे
दित्यवाट् च मे दित्यौही चमे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी
च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुयवाट् च मे
तुयौही च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठौही च म उक्षा च
मे वशा च म ऋषभश्च मे वेहच्च मेऽनड्वान् च
मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन
कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां
चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो
यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां
यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् ॥ १० ॥

अर्थ—गर्भ हा शब्द प्रसिद्ध आहे. वत्स म्हणजे दीड वर्ष ज्याला
ज्ञाले आहे असा बैल. यालाच त्र्यविः असे म्हणतात. एवढाच काळ
ज्ञालेल्या कालवडीला त्रियवी असे म्हणतात. ऋषभ म्हणजे दोन वर्षांचा
बैल. त्याला दित्यवाट् असे म्हणतात. दोन वर्षांच्या गाईला दित्यौही
असे म्हणतात. पञ्चाविः म्हणजे अडीच वर्षांचा बैल आणि
अडीच वर्षांची गाय ही पंचावी. तीन वर्षांचा जो बैल तो त्रिवत्स-

आणि तीन वर्षांची जी गाय ती त्रिवल्सा. तसेंच साडेतीन वर्षांचा
 जो बैल तो तुर्यवाट् आणि साडेतीन वर्षांची जी गाय ती तुर्योही.
 चार पूर्ण वर्षांचा जो बैल तो षष्ठवाट् आणि तितक्याच वर्षांची जी
 गाय ती षष्ठोही. चांगल्या तऱ्हेची पशुसंपत्ति निर्माण व्हावी म्हणून
 खास जे वळू पाळलेले असतात त्यांना उक्षा असे म्हणतात. यावरून
 पूर्वी पशुसंपत्तिविषयी किती आस्था होती याची कल्पना येते. संताते
 न होणारी म्हणजे वंध्या अशी जी गाय तिला वशा असे म्हणतात.
 लक्षा म्हणजे म्हातारा बैल आणि वेहत् म्हणजे गर्भाचा घात कर-
 पारी गाय हा गर्भघात जाणूनबुजून नव्हे, तर आगंतुक कारणांनी
 होणारा गर्भस्राव. गाडी ओढणारा जो बैल त्याला अनडवान् असे
 म्हणतात. नवप्रसूता म्हणजे नुकतीच व्यालेली गाय. तिला धेनू असे
 म्हणतात. आयुरादि शब्द हे प्रसिद्धार्थक आहेत. आत्मा म्हणजे शरीर
 असा या ठिकाणी अर्थ घ्यावयाचा. आप्नोति पांचभौतिकम् शरीरम्
 इति आत्मा. वर सांगितलेले आयुरादि सर्व पदार्थ मी करीत असलेल्या
 यज्ञाने स्वकार्यक्षम होवोत आणि पुढे केला जाणारा अध्वमेधप्रभृति
 यज्ञ तोही सध्या करीत असलेल्या यज्ञाने स्वकार्यक्षम होवो. म्हणजे
 या यज्ञाने तो यज्ञ (भावी काळांत करावयाचा यज्ञ) करण्याचे
 सामर्थ्य तुझ्या कृपेने मला मिळो.

इति श्रीरुद्रार्थदीपिकायाम् चमकविभागे दशमोऽनुवाकः ।

अनुवाक अकरावा.

एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे
 नव च म एकादश च मे त्रयोदश मे पञ्चदश च
 मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे
 त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविं-
 शतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे
 त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मेऽऽष्टौ च मे द्वादश च
 मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च
 मेऽष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च
 मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मेऽष्टाच-
 त्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च ऋतुश्च
 सुवश्च मूर्धा च व्यश्रियश्चाऽऽन्त्यायनश्चान्त्यश्च
 भौवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॥ ११ ॥

अर्थ :—एक प्रभृति हे शब्द सर्व संख्यापर असे आहेत. त्यांत
 कांहीं विषम संख्यावाचक तर कांहीं सम संख्यावाचक असे शब्द

आहेत. या उभयविध संख्यावाचक शब्दांनी ती ती संख्या मला प्राप्त होवो असा जरी वाच्यार्थ असला तरी याच्या पाठीमागे सूक्ष्मार्थ आहे. तो अर्थ या संख्यावाचक शब्दांनी ध्यावयाचा आहे. विश्व-ब्रह्मांडाचा पसारा सुरू होण्यापूर्वी तो ज्या परंपरेने आणि क्रमाने सुरू झाला तो क्रमही येथे विवक्षित आहे. एक या शब्दावरून अविकृत, निर्गुण, निराकार, असे ब्रह्म (जगाचे उपादानकारण) घेतले तर त्याच्यापासून पुढे तिस्रः म्हणजे सत्त्व, रज, तम असे तीन गुण हे त्या मूळ एक ब्रह्मापासून निर्माण झाले आणि पुढे पंच या शब्दाने पंचमहाभूते आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी अशी निर्माण झाली. पंचमहाभूतापासूनच सर्व स्थूल सृष्टीचा पसारा आपणांस दिसतो. याच्या बुडाशी ज्या तीन शक्ति, त्या अत्यंत महत्त्वाच्या असल्यामुळे, त्या तुझ्या कृपेने मला अनुकूल होवोत हा मंत्रदृष्ट्या ऋषींचा मुळांतील आशय.' पंचमहाभूतांपासून पुढे ज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धि अशी सात निर्माण झाली. पुढे पंचीकृत महाभूतांपासून नवद्वारांनी युक्त असा मानवी देह निर्माण झाला. या देहामध्ये पांच मुख्य व पांच अंगभूत मिळून दहा प्राण. अपान, समान, व्यान, आणि उदान हे पांच मुख्य. देव-दत्त, धनंजय, नाग, कुर्म आणि कृकल हे पांच अंगभूत असे मिळून दहा व या दहा प्राणांना आधारभूत असणारी एक सुषुम्ना नाडी मिळून एकादश. एकादश व इतर संख्यावाचक शब्दांचा खरा तात्त्विक अर्थ काय आहे याची ओझरती कल्पना यावी एवढ्याचसाठी हे दिग्दर्शन येथे केले आहे. विशेष जिज्ञासा असणाऱ्या जिज्ञासूंनी मुळांतूनच हा विषय नीट समजावून घ्यावा.

वाज म्हणजे अन्न. प्रसव म्हणजे त्या अन्नाची उत्पत्ति; अपिज म्हणजे त्याच अन्नाची पुनः पुन्हा उत्पत्ति. ऋतुः या शब्दाचे दोन

अर्थ. एक भोगविषयक संकल्प आणि दुसरा याग. सुवः म्हणजे यज्ञाला कारणीभूत होणारा आदित्य म्हणजे सूर्य. यज्ञ या शब्दाचा अर्थ त्याग असाही आहे. त्यागावर सर्व विश्वाची धारणा अवलंबून आहे. म्हणूनच, “ त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः” असे श्रुतीने सांगितले आहे. ही त्याग करण्याची क्षमता सूर्यावरच अवलंबून असते. म्हणून चराचर सृष्टीच्या जीवनयज्ञाला कारणीभूत असणारा सूर्य असा अर्थ येथे विवक्षित आहे. मूर्धा म्हणजे स्वर्ग. व्यश्रियः म्हणजे विशेषेण अश्रोति व्याप्नोति इति व्यश्र म्हणजे आकाश; या आकाशांत किंवा आकाशापासून उत्पन्न होणारा तो व्यश्रीय, आन्त्यायनः म्हणजे— अंतं जातः— शेवटीं झालेला. सर्व सृष्टीचा महाप्रलय ज्यावेळीं होतो त्यावेळीं पुन्हां सृष्टीच्या उत्पत्तिसाठीं जो प्रथम प्रगट होतो तो अन्त्यः म्हणजे सर्वांचा प्रलय झाला तरी सर्व सृष्टीच्या अंतीं म्हणजे शेवटीं राहणारा तो अंत्य. चतुर्दश भुवनामध्ये जो होतो (म्हणजे ज्याचे अस्तित्व असते) तो भौवन् परमात्मा हा आशय. भुवनः म्हणजे जगत्-स्वरूपामध्ये असणारा. अधिपतिः म्हणजे सर्व पदार्थांमध्ये राहून त्यांचे रक्षण करणारा. अधिष्ठाय रक्षयति इति अधिपतिः । अहोबल भाष्यामध्ये याचा राजा असाही अर्थ केला आहे. तोही फारसा चूक नाही. कारण ‘ना विष्णुः पृथीवीपतिः’ असे श्रुतिवचनही आहे. दुसराही एक वाज्रप्रभृति शब्दांचा मासवाचक असा अर्थ होऊं शकतो. चैत्रादि बारा महिन्यांचीच ही वाज्रप्रभृति नावे गुणविशेषांवरून असावीत असेही कांहींचें मत आहे. ते चिन्तनीय वाटते. ज्यावेळीं मासपर असा अर्थ घेतला जाईल त्यावेळीं हा सर्व द्वादशमासात्मक संवत्सर-रूपी काल मला अनुकूल राहो असा अर्थ करावा. या अनुवाकांत व या मागव्या सर्व अनुवाकांत आलेले चकार हे समुच्चयार्थक किंवा अनुक्त म्हणजे न सांगितलेले असे काल, देवता, इत्यादींचे वाचक सम-

जावेत. अशा तऱ्हेने हे सर्वव्यापी रुद्रा, तुझ्या अपार करुणेने या एकादश चमकानुवाकांत सांगितलेले पदार्थ— मे कल्पताम्—मला प्राप्त होवोत.

इति श्री किंजवडेकरान्वयसम्भूत श्रीमत्साग्निचित्सार्वपृष्ठा-
प्तोर्यामयांजी श्रीमहत्तात्रेय-तनुजनुषा-मीमांसातीर्थ पदवीविभूषि-
तेन पं. श्रीपादशास्त्रिणा विरचितायां महाराष्ट्रभाषावष्टब्धायां
रुद्रार्थदीपिकायामेकादशोऽनुवाकः ।

समाप्ता चयं रुद्रार्थदीपिका.

सायणाचार्यभाष्येण विशेषेणोज्वली कृतम् ।
रुद्रसूक्ताभिधं रत्नं क्व चेदं क्व च मे मतिः ॥ १ ॥
तथापि वाङ्मयं पुष्पं कमलेश्वरपादयोः ।
यथोत्पन्नमिदं भक्त्या ह्यर्पितं प्रीतयेऽस्तु तत् ॥ २ ॥

॥ श्री ॥

अन्वयार्थ

श्रीमद्भगवद्गीता

संपादक :

प्रा. शं. वा. (सोनोपंत) दांडेकर

किं. १ रुपया; पोस्टेज ०.३१ न. पै.

यशवंत प्रकाशन, पुणे.

प्रसाद प्रकाशनाचीं धार्मिक पुस्तके.

प्रा. शं. वा. (सोनोपंत) दांडेकर संपादित.

- (१) सार्थ ज्ञानेश्वरी (द्वितीयावृत्ति) ... किं. १५ रु.
(२) अभंग-संकीर्तन, भाग १ ला (द्वितीयावृत्ति)... किं. २ रु.
(३) अभंग-संकीर्तन, भाग २ रा ... किं. २.५०
(४) अभंग-संकीर्तन, भाग ३ रा ... किं. २.५०
(५) ईश्वरवाद (छापीत आहोंत)
(६) ज्ञानेश्वरीतील कठीण शब्दांचा कोश. ... किं. ५ रु.
(७) ज्ञानेश्वरीतील विदग्ध रसवृत्ति-डॉ. रा. शं. वालिंबे किं. १० रु.
(८) श्री शिवलिंगोपासना (डॉ. स. कृ. फडके) ... किं. १० रु.

प्रत्येक पुस्तकास टपाल खर्च वेगळा.

य. गो. जोशी-प्रसाद प्रकाशन, पुणे २.

